

हिन्दी उपन्यास साहित्य में हरिजनों का चित्रण

(१९०० - १९७४ ई०)

[इलाहाबाद विश्वविद्यालय की डी० फ़िल्० उपाधि के लिए प्रस्तुत]

शोध-प्रबन्ध

शोध-कर्ता
वृजमोहन श्रीवास्तव
एम० ए०

निर्देशक
डॉ० लक्ष्मीसागर वाष्णोय
एम० ए०, डी० फ़िल्०, डी० लिट्०
डीन, कला संकाय
और
सीनियर प्रोफ़ेसर तथा अध्यक्ष
हिन्दी विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय
इलाहाबाद

अगस्त १९७६ ई०

आमल
हम-हम

आमुख

यह बात ध्रुव सत्य है कि जब तक किसी देश में कोई मानव वर्ण हरिजन कहकर पदचलित किया जाता है, तब तक उस देश की स्वातन्त्र्य-सुल परम दुर्लभ है। जापान का उदाहरण हमारे सामने है। जब तक वहाँ प्रजा वर्ग के एक टुकड़े को निम्न कहकर दुत्कारा और दुंदुराया जाता रहा, तब तक उस देश को उत्थन्त दयनीय कहा रही और जब से इस राक्षसी भाव को दूर भगाकर उस देश के निवासियों ने उन पदचलित निम्न कहे जाने वाले जनों को गले लगाकर सब तरह से उन्हें साम्य दिया, तभी से जापान दुनिया में बमका। भारत बिल्कुल उस जापान की तरह है, जहाँ किन्हीं मनुष्यों को कुत्ते और बिल्ली से भी बुरा समझा जाता था और उनके साथ कठोरतम व्यवहार किया जाता था। सब बात तो यह है कि हमारा दुर्दैव बर्बित भारत उस समय के जापान से कई गुना अधिक मयावह है, जो हम कुत्ते और बिल्ली से भी बुरा अपमान कर रहे हैं, उसके लिए ईश्वर के पुनीत दरबार से कभी हमें कामा नहीं मिल सकती। यह घोरतम पाप है। हमें शीघ्र इससे बचने की चेष्टा करना चाहिए।

समाज में हुआहुत को भावना का भार लोग वर्ण-व्यवस्था के सिर पर फेंक रहे हैं । उनका कहना है कि जब तक इस वर्ण-व्यवस्था का विध्वंस न हो जायेगा, तब तक भारत से उद्धार नहीं मिल सकता, क्योंकि वर्ण-व्यवस्था ने ही इस पाप को फैलाया है । जब तक निदान आदि कारण दूर न किया जायगा, तब तक रोग दूर नहीं हो सकता, चाहे कितना ही बिकितता क्यों न हो जाये । यदि किसी रसायन औषधि के द्वारा रोग कुछ काल के लिए परिमाण में दब भा गया तो फिर भी वह समय पर ममक निकलेगा और फिर इससे ज्यादा घाति होगी । इसलिए यह आवश्यक है कि उद्धारपन की जननी इस वर्ण-व्यवस्था को पहले नष्ट कर दिया जाए । यही उद्धारपन का निदानमूल है ।

वर्ण-व्यवस्था ने इस पाप का सम्पर्क बतलाना तो सूर्य में अन्धकार बताना है । हमारे देश में अज्ञानता के कारण उद्धारपन की भावना की सृष्टि हुई । अगर वर्ण-व्यवस्था ही इस पाप को पैदा करने वाली है तो फिर अपने देश में स्त्रियों को यह होनतम दशा किसने की ? वर्ण-व्यवस्था ने ? वर्ण-व्यवस्था के पदापाती मनु वहां कहते हैं कि 'यजनार्यस्तु पुण्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः' वहां आपके इन घरों में देवियों का क्या दशा हो रही है ? आज थोड़े-से घर को छोड़कर हिन्दुस्तान का प्रत्येक घर औरतों के लिए क्लाइस्ताना है । इसमें किसका दोष है ? सब ओर से हमारा जी पतन हो रहा है, इन सब का मूल कारण अज्ञान है । अज्ञानता के कारण ही तराब प्रवृत्तियां जन्म धारण करती हैं । अज्ञानता के

कारण हा हमारा वर्ण-व्यवस्था में भी प्रख्यात हो गया है ।

वर्णाश्रम धर्म के सम्बन्ध में महात्मा गांधी जी का विचार था कि वर्णाश्रम धर्म की कल्पना किता संकुचित भावना से नहीं की गई थी । इसके विपरीत इसमें अमिकों को, ६ सुत्रों को भी बड़े दर्जा दिया गया जो विचारकों का ब्राह्मणों को दिया गया था । यह व्यक्ति के गुणों का नित्य और दुर्गुणों के नाश की सुविधा देता था और यह मानवीय कृतियों के सामान्य सांसारिक क्षेत्र से मोड़कर जो बोज़ धार्यो लगा आध्यात्मिक है, उसको और उन्मुख करता था । ब्राह्मणों और सुत्रों के जीवन का एक ही उद्देश्य था-- अर्थात् मोक्ष न कि यश या धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति । बाद में चलकर वर्णाश्रम धर्म के इस उच्च आदर्श में बुराईयां आ गई ।

साहित्य के सम्बन्ध में साहित्यशास्त्रियों के विभिन्न मत रहे हैं । आधुनिक काल में प्रायः अधिकांश साहित्य-शास्त्रियों का मत यह है कि साहित्य का अध्ययन आर्थिक, सामाजिक राजनीतिक और धार्मिक परिस्थितियों के परिक्षे में किया जाना चाहिए । उनका विचार है कि ऐतिहासिक क्रम विकास से ही साहित्य का उपयुक्त अध्ययन हो सकता है । साहित्य पर बाह्य परिस्थितियों का संश्लिष्ट प्रभाव भी पड़ता है । साहित्य भी बाह्य परिस्थितियों के निर्माण में सहयोग देता है, अतः दोनों का अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है । प्रत्येक साहित्य में इस दृष्टि से साहित्य का अनुशोदन करने का आग्रह बढ़ रहा है । लेकिन कुछ आलोचक एकांगी दृष्टि से साहित्य की आलोचना करते हैं । हमारा तात्पर्य है कि केवल एक पक्ष को लेकर ही साहित्य की

आलोकित हो रहा है। साहित्य की चार स्वतन्त्र शक्तियाँ सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिस्थितियाँ हैं और सभी पक्षों का साहित्य पर प्रभाव पड़ता है। वही अध्ययन वैज्ञानिक कहा जाएगा, जिसमें पूर्णता हो और पूर्णता का तात्पर्य ऐसा साहित्य, जिसमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक स्थितियों का निष्पण किया गया हो। हरिजनों के सम्बन्ध में हिन्दो उपन्यास साहित्य में सर्वोत्तम पक्षों को दृष्टि में रखकर अभी तक कोई व्यवस्थित कार्य नहीं हुआ है। इससे विषय को उपयोगिता वतः स्पष्ट हो जाता है। हमारा यह प्रयास विद्वानों के सम्मुख है और महत्ता को दृष्टि से एक विनम्र प्रयास है।

हमने उपर्युक्त दृष्टि से अनुशासन के लिए उपन्यास साहित्य का चुनाव किया, क्योंकि अन्य साहित्य रूपों को अपेक्षा उपन्यास साहित्य में युग को वास्तवसाय करके को अधिक शक्ति है।

प्रस्तुत प्रबन्ध में १९००-१९७४ ई० के उपन्यास साहित्य के माध्यम से हरिजनों के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक चेतना के विकास का विश्लेषण किया गया है। उपन्यास साहित्य में हरिजनों का चित्रण करते समय हमने मूल दृष्टि यह रही कि अधिक से अधिक वैज्ञानिक पद्धति से प्रस्तुत विषय का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जा सके। इसीलिए हमने विषय-क्रम को वैज्ञानिक रीति से प्रस्तुत किया है।

उन्नीसवीं शताब्दी के समाज सुधारवादी आंदोलनों का भी वर्णन किया गया है। इन आन्दोलनों का प्रभाव बीसवीं शताब्दी के उपन्यासकारों पर प्रमुख रूप से पड़ा है। उन्नीसवीं शताब्दी के उपन्यास साहित्य के सम्बन्ध में आलोचकों ने इस बात पर ध्यान

नहीं रहा है कि इस युग के उपन्यासकार किस युग का चित्रण अपने उपन्यासों में कर रहे हैं। हमारा मत यह है कि उस युग के उपन्यासकारों को महत्ता इस बात में है कि उन्होंने अपनी युग-भावना के अनुरूप हरिजनों की स्थिति को चित्रित किया है।

जिस प्रकार स्वतन्त्रता मिलने के पश्चात् हमारे समाज में मूल्यों का संक्रमण अधिक तीव्रता से हुआ है। देश के विभाजन के फलस्वरूप हत्या, मार-पीट, बलात्कार, जागजनी और घंटों, कन्वों एवं शहरों के उजड़ने के कारण मानव-हत्या एवं नैतिक मान्यताओं में इतना गहरा परिवर्तन हुआ कि उसका उपन्यासों पर प्रभाव पड़ना नितान्त स्वाभाविक था, उसी प्रकार हिन्दो उपन्यासों के क्षेत्र में एक नया आयाम १९३२ई० के लगभग प्रारम्भ हुआ था। यह वह काल था, जब कि महात्मा गांधी जी के सद्प्रयत्नों के कारण भारतीय समाज में पुनर्जागरण हुआ और सबणों तथा हरिजनों के बीच अर्थात् दो वर्गों के टकरावों में मनुष्य नष्ट करण करने के लिए जाकुल था।

यद्यपि १९३२ई० का गांधी जी का अनशन 'पुना-पेक्ट' समझौते के द्वारा समाप्त हो गया लेकिन हरिजन-समस्या की प्रगतिशीलता को दिशा में महत्वपूर्ण अवश्य सिद्ध हुआ। लेखकों ने पुरानी परिपाटी को त्यागकर नई जाँचों से दुनिया को देखना शुरू किया। बीसवीं शताब्दी के लेखकों ने पुरानी मान्यतायें अवश्य रद्द कर ली हैं, परन्तु इस बिम्बा में नये लेखकों का के द्वारा सुधार हुआ है। १९३२ई० के बाद के लेखकों ने अपनी रचनाओं में धर्म और समाज की शोचनीय अवस्था पर किन्ता प्रकट करने के बाद हरिजनों को ऊपर उठाने का प्रयास किया है। उनकी सफलता

यदि सम्पूर्ण बीसवीं शताब्दी के उपन्यासकारों के उपन्यासों का अध्ययन करते हैं तो हमें स्पष्टतः दो धारायें दिखाने पड़ती हैं । यदि प्रेमचन्द, पाण्डेय बेकन शर्मा 'उग्र', बैजनाथ केडिया, अज्ञेय वृन्दाजनलाल वर्मा, फणोश्वरनाथ रेणु, रागेय राघव और यशदल शर्मा आदि ने सुधारवादी दृष्टिकोण का परिचय दिया है तो दूसरी ओर लज्जाराय शर्मा, विश्वम्भरनाथ शर्मा, 'क्रोशिक' शिवपुजनसहाय, रामगोविन्द मिश्र, इन्द्र विद्यावाक्यपति, कमल शुक्ल और डा० सुरेश.मिश्र आदि ने पुरातन परम्परा का समर्थन किया है । इनका दृष्टि संकीर्णवादी कही जा सकता है ।

द्वितीय महायुद्ध के प्रारम्भ होने के कुछ वर्षों पहले से भारतीय समाज में हरिजन सम्बन्धी मान्यताएं बदली हैं और सामाजिक रिश्तों और मानव-सम्बन्धों के न्य निरन्तर परिवर्तित हो रहे हैं । हरिजन और सबर्णों का सम्बन्ध उन तीन चार दशकों में पर्याप्त सीमा तक परिवर्तित हुआ है । समय की गति के साथ समाज का समन्वयवादी दृष्टिकोण विकसित हुआ है । सामाजिक क्षेत्र ने हिन्दी उपन्यासों में हरिजन चित्रण के प्रतिमानों को यथेष्ट सीमा तक प्रभावित किया है ।

हिन्दी उपन्यास-साहित्य में हरिजनों का चित्रण का सीधा तथ्य यह होता है कि कोई उपन्यासकार समाज को परिधि में ही हरिजन और उसका विभिन्न समस्याओं का कहाँ तक चित्रण कर पाता है? संघर्ष, समर्थता, संकल्प एवं आस्था जीवन के महत्वपूर्ण आयाम हैं, जो हमें गतिशील बनाते हैं । उपन्यासकार समाज में व्याप्त हरिजन सम्बन्धी मान्यताओं को उपन्यास के द्वारा सब लोगों के सामने रखता है, इसीलिए उपन्यासकार को प्रष्टा कहा गया है ।

उपन्यासकार का लफलाता इसी में है कि वह द्रष्टा तत्त्व को रसा करने में किन्ना लफल रहा है और वह समाज में प्रचलित विभिन्न मत-मतान्तरों, अन्तर्विरोधों को किस सीमा तक बित्रित कर सका है।

हिन्दी उपन्यासों में, जब नए मानव-सम्बन्धों का उदय एवं सामाजिक परिवर्तनशीलता के नए आधारों को पहचानने का प्रयत्न, नवीन भौतिक सत्त्यों के बोध बनते हुए हरिजन चरित्र को नई दिशाएं बाध बित्रित होता है, तो वे हरिजन चित्रण के नए प्रतिमान ही स्थापित करते हैं।

उपन्यास वर्तमान समाज - व्यवस्था का एक सांस्कृतिक अंग होता है। वह उस व्यवस्था से प्रभावित और उसे प्रभावित करता है। कुछ लोग हरिजन चित्रण को त्याकथित फैशन-परस्ती के कारण हेय समझते हैं। वे उपरोक्त बात को भुल जाते हैं। हरिजन चित्रण का अर्थ कौन राजनीतिक प्रचार करना नहीं है, जैसा कि अनेक बौद्धिक वर्ग के लोग छिद्र करने का प्रयत्न करते हैं। उपन्यासों में हरिजन चित्रण का होना इसलिए आवश्यक हो नहीं, बल्कि अनिवार्य है, ताकि उससे पाठकों को हरिजनों का सामाजिक स्थिति के बारे में वास्तविक तथ्य मालूम हो सके और इससे पाठकों में सौन्दर्य-बोध जागृत होता है, साथ ही साथ हरिजनों से संबंधित उनकी मनोधारणा में परिवर्तन भी होता है। इस प्रकार प्रकारान्तर से मानव-मुक्तियों को ही प्रतिष्ठा होता है। हरिजन चित्रण के द्वारा ही हम सामाजिक धारणा में परिवर्तन लाया जा सकता है।

प्रथम अध्याय में हिन्दुओं में चार वर्णों को बताकर शूद्रों के अन्तर्गत परिगणित जातियों का विवेचन किया गया है।

इसके साथ ही साथ महात्मा गांधी जी के द्वारा 'हरिजन' शब्द के प्रयोग में अन्तर स्पष्ट किया गया है ।

द्वितीय अध्याय में हिन्दु समाज में प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल में, हरिजनों की स्थिति पर प्रकाश डाला गया है ।

तृतीय अध्याय में विभिन्न सुधारवादी आन्दोलनों का वर्णन करते हुए हिन्दू उपन्यासों पर उनके प्रभावों का वर्णन को गर्ह है ।

चतुर्थ अध्याय हरिजनों की सामाजिक स्थिति से सम्बन्ध है । समाज में खान-पान और विवाह-सम्बन्ध को लेकर विवेकन किया गया है । समाज का अमानुषिक व्यवहार, केश्या-समस्या, शिवा का समस्या, कुशाकृत की भावना और मनुष्यत्व की भावना को लेते हुए शासक वर्ग, राज वर्ग, जमांदार वर्ग, पुंजीपति वर्ग और कुएं से पानी न भरने देना आदि के अत्याचारों सहित हरिजनों की निम्न सामाजिक स्थिति का निष्पण मिलता है ।

पंचम अध्याय में हरिजनों की राजनीतिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है । हरिजनों का शासक वर्ग, जमांदार वर्ग, म्युनिसिपैलिटी वर्ग, पुलिस वर्ग, राष्ट्रीय आन्दोलन, शासन संबंधी प्रष्टाचार, भाषा की समस्या, पुंजीपति वर्ग का उदय, देशी रियासतें और महात्मा शोषण आदि के द्वारा किस प्रकार शोषण किया जाता है, इसका चित्रण किया गया है । इसके साथ ही साथ पुनरुत्थानवादी दृष्टिकोण का भी वर्णन किया गया है । देश-पक्षि, ब्रिटिश सरकार की न्याय व्यवस्था और ब्रिटिश शासन-नीति पर भी प्रकाश डाला गया है ।

षष्ठ अध्याय में हरिजनों की आर्थिक स्थिति पर विवेचन किया गया है । शासक वर्ग, समाज वर्ग, जमींदार वर्ग, पुंजापति और राज वर्ग के द्वारा किस प्रकार हरिजनों का शोषण किया जाता है? इसका समग्र चित्रण मिलता है ।

सप्तम अध्याय में हरिजनों के धार्मिक अधिकारों की व्याख्या के साथ-साथ मंदिर-प्रवेश, धर्म के नाम पर आर्थिक शोषण और मध्यकाल के निम्नवर्ग द्वारा स्थापकृत ब्राह्मण वर्ग का आलोचना का भी व्याख्या का गर्द है ।

अष्टम अध्याय में उपसंहार के अन्तर्गत पिछले अध्यायों में किए गए अध्ययन का निष्कर्ष व्यक्त करते हुए स्वतंत्र भारत के संविधान पर प्रकाश डाला गया है । हमारे वर्तमान सरकार हरिजनों की उन्नति के लिए क्या कर रहा है? इसका भी विवरण प्रस्तुत किया गया है ।

प्रस्तुत प्रबन्ध का विषय अति विस्तृत और विविधतापूर्ण है । राजनीतिक पक्ष पर अनेक पुस्तकें मिलती हैं । साहित्यिक दृष्टि से भी लिखी गई पुस्तकें मिलती हैं, परन्तु हरिजनों की दृष्टि से साहित्य का अनुशासन करने वाली पुस्तकों का अभाव है । उपन्यास साहित्य सम्बन्धी विद्वत्पूर्ण आलोचनात्मक पुस्तकों का सर्वथा अभाव है । अतः इस दशा में हरिजनों से सम्बन्धित पुस्तकों के अभाव में हमें स्वयं अपना मार्ग विन्तन-मनन से प्रशस्त करना पड़ा है ।

यद्यपि प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध मेरी मौलिक रचना है, किन्तु इस मौलिकता को जन्म देने का श्रेय मेरे निर्देशक को ही है, जो उनके समय-समय पर दिए गए विज्ञान-निर्देशन के द्वारा ही सम्भव हो

सका है । कार्य की पुष्टता, जटिलता एवं विषय की व्यापकता में मैं उतना अधिक हतोत्साह हो चुका था कि प्रस्तुत कार्य की शक्तों सम्पन्न: इस जीवन में तो कभी न होती यदि परम भ्रष्ट डा० लक्ष्मीसागर जी वाणीय जी की असाम अनुकम्पा, अपार स्नेह, शौम्य स्वभाव, मधुर व्यवहार एवं रामबाण की भांति प्रभावों वक्तादेशों का सम्बल न मिला होता । परम भ्रष्ट गुरुवर्य उपन्यास-साहित्य के सर्वश्रेष्ठ आलोचक की महती प्रेरणा ने नया आत्मविश्वास भर दिया और शोध-कार्य इस ढंग से सम्पन्न हो सका ।

मैं जो कुछ कर सका हूँ, उन्होंने के कृपा-निर्देशन के फलस्वरूप ही सम्भव हुआ है । कार्य की पूर्णता का समस्त श्रेय मेरे पुण्यपाद गुरुवर्य (निर्देशक) को ही है । उनके कृपा-निर्देशन, स्नेह और सहयोग का कृपा-धार मात्र धन्यवाद की औपचारिकता द्वारा बुकाया नहीं जा सकता । भविष्य में उनका निर्देशन यदि मेरे इस औपचारिकता को प्रबल बना सका तो मैं अपने की कृत-कृत्य मानूंगा ।

यह मेरा परम शौभाग्य है कि परम भ्रष्ट डा० लक्ष्मीसागर जी वाणीय के सुयोग्य निर्देशन में प्रत्येक शोधार्थी को जो विशेष आत्मबल प्राप्त होता है और जिस प्रकार वे एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने का प्रयास अपने छात्रों में करते हैं, इस दृष्टि से मैं सर्वाधिक शौभाग्यशाली रहा हूँ । जीमती राज वाणीय जी के प्रति भी विनम्र कृतज्ञता स्थापित करना मेरा परम धर्म है, जिन्होंने प्रत्येक प्रकार से हरसम्भव सहयोग देकर इस कार्य को

सम्पन्न कराया । मुझे यहां निःसंकोचपूर्वक व्यक्त करना पड़ रहा है कि उनकी 'मां' जैसी ममता भरे वात्सल्य-स्नेह के अभाव में प्रेषित शोध-कार्य सम्पन्न होना सम्भव नहीं था । साथ ही साथ यहां पर सूर्य के समान प्रसर, बहुमुखी प्रतिभा सम्पन्न, सामयिक साहित्य के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार, कहानीकार और कुशल जालीक स्काँय डा० सुरेश सिन्हा जी की हृदय भरे मानस-मटल पर अनायास स्वतः ही उभर आता है । जिनकी स्मृतियां ही केवल शेष हैं । उनके आवर्त आँख भी मुझको कांटों से परिपूर्ण पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं ।

निर्देशक और शोध-क्षेत्र के इस अनुष्ठान में अनेक विद्वानों का प्रत्यक्ष तथा परोक्ष सहयोग मिला है । इन महानुभावों में प्रमुखतः डा० सत्यपाल त्रिपाठी, डा० त्रिभुवन सिंह, श्री रामदीन गुप्त, डा० देवराज उपाध्याय, श्री मंजराल मधुप, श्री सुरेशराम भार्गव, श्रीराम भारतीय, श्री नाथ ब. शर्मा, स्काँय श्री रामनाथ सुमन तथा हिन्दो विभाग के अन्य विद्वान् प्रवक्ताओं के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ जिनके ग्रन्थों तथा प्रत्यक्ष सम्पर्क से मुझे प्रेरणा तथा निर्देशन मिला है । हिन्दो विभागाध्यक्ष डा० लक्ष्मीसागर जी स्काँय ने इस विषय पर कार्य करने की स्वीकृति प्रदान करके मुझे इस कार्य को पूरा करने में जो योगदान दिया है, उसके लिए मैं आजीवन आभारी हूँगा ।

मैं अजय श्रीवास्तव, धर्मेन्द्र श्रीवास्तव, रोता-श्रीवास्तव, मेडिकल कालेज की छात्रा आशा श्रीवास्तव और जीना श्रीवास्तव का भी अत्यन्त आभारी हूँ ।

जामदा

मैं शोध-आधार मंडुला आवास्तव का विशेष-
आभारा हूँ जिन्होंने अपना वास्तविक मैत्री का परिचय देते हुए
अपने बहुमूल्य लेख को प्रदान कर मुझे निराशा के क्षणों में
प्रोत्साहित कर शोध कार्य को पूर्ण करने का विश्वास में मेरी पुरी
सहायता की है। शोधकार्य का सामग्री एकत्रित करने का भय
उन्हां की है। डा. यरेटर साहब को डा० एस०के० आवास्तव ने
मुझे शोधकार्य के सम्बन्ध में अपने अत्यन्त व्यस्त दिनों में जो साधना
मुझे प्रदान की है, इसके प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ।

शोध-प्रबन्ध को नवीनीकरण करने का भय
शोध कार्य को कृष्णमोहन आवास्तव की है, उनके सहयोग के बिना
शोध-प्रबन्ध का नवीनीकरण सम्भव नहीं था।

हस्तलिखित ग्रन्थों का लोज एवं अध्ययन के लिए
मुझे जिन-जिन व्यक्तियों और संस्थाओं ने सहायता प्रदान की है,
उनके प्रति मैं अपना आभार प्रकट करता हूँ। सर्वप्रथम इलाहाबाद
विश्वविद्यालय पुस्तकालय के पुस्तकालयाध्यक्ष के प्रति मैं विशेष रूप से
कृतज्ञ हूँ, जिन्होंने आधार ग्रन्थों को लोज में अनेक बार अपना सहयोग
प्रदान किया। साथ ही साथ मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय पुस्तकालय
लोकसेवा आयोग पुस्तकालय, भारत भवन पुस्तकालय और सेवा
समिति पुस्तकालय से मुझे सहायता प्राप्त हुई, इसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ।

रूपन्यासी से सम्बन्धित शोध-प्रबन्ध का टंकण
एक क्लिष्ट कार्य है। इस कार्य को श्री रामहित त्रिपाठी 'विस्तार' से
हिन्दी टंकण में बड़ी जागरूकता एवं परिश्रम के साथ पूरा करने का
प्रयास किया है, उनका मैं बहुत ही आभारी हूँ। टंकण संबंधी मुलों
को समासम्भव सुधारने का प्रयत्न मैंने किया है किन्तु कुछ मुल्य वृद्धियाँ

दृष्टिगत न हो जाने के कारण भी टूट सकते हैं, जिनके लिए मैं
 काम का आकांक्षी हूँ। हिन्दी टंकण यन्त्र में अनुपलब्ध शब्दों
 -- (ऊ), (ल), (७) को यथा सम्भव बनाने का
 यत्न किया गया है, फिर भी बनाने में कहीं टूट भी सकता है।
 मेरा प्रयत्न यही रहा है कि प्रचलित कार्य सभी दृष्टियों से वैज्ञानिक
 बन सके।

अन्त में मैं हिन्दी विभाग, अलाहाबाद विश्व-
 विद्यालय, अलाहाबाद के प्रति विशेष आभारी हूँ, जिसके सत्वावधान
 में मेरा यह कार्य सम्पन्न हो सका है।

आशा है कि यह कार्य
 (बृजमोहन आचार्य)

हिन्दी विभाग
 अलाहाबाद विश्वविद्यालय
 अलाहाबाद-२

विषयानुक्रम

विषयानुक्रम

प्रथम अध्याय :

हिन्दु समाज और वर्ण व्यवस्था

- (क) हिन्दुओं में चार वर्ण ।
- (ख) 'शुद्र' शब्द के अन्तर्गत परिगणित जातियां ।
- (ग) महात्मा गांधी जी के द्वारा 'हरिजन' शब्द का प्रयोग ।
- (घ) 'हरिजन' शब्द का प्राचीन प्रयोग और गांधी जी के द्वारा 'हरिजन' शब्द के प्रयोग में अन्तर ।

पृष्ठ संख्या १ - २२ ।

द्वितीय अध्याय :

हिन्दु समाज और हरिजन

- (क) हिन्दु समाज में हरिजनों की स्थिति-- प्राचीनकाल में
हरिजनों की स्थिति, मध्यकाल में हरिजनों की स्थिति ।
- (ख) औद्योगिक काल में हरिजनों की स्थिति ।
- (ग) वर्तमान स्थिति ।

पृष्ठ संख्या २३- ३४ ।

तृतीय अध्याय :

समाज सुधारवादी आन्दोलन और हिन्दी उपन्यास

- (क) उन्नीसवीं शताब्दी की परिस्थितियां--ब्रह्म समाज, कार्यसमाज,
प्रार्थना समाज, थियोसोफिकल सोसायटी, रामकृष्ण मिशन
आदि ।

(स) सुधार-आन्दोलनों का हिन्दा उपन्यासों पर प्रभाव ।

पृष्ठसंख्या ३५ - ४६ ।

चतुर्थ अध्याय :

सामाजिक स्थिति और हरिजन

(क) स्नान-पान ।

(ख) विवाह -सम्बन्ध ।

(ग) अमानुषिक व्यवहार--शासक वर्ग, राजर्षि, जमींदार वर्ग, पुंजोपति वर्ग, कुं से पानों न कह भरने देना और समाज का अमानुषिक व्यवहार ।

(घ) बेश्या- समस्या ।

(ङ०) शिखा ।

(च) कुशाहुत की भावना ।

(छ) मनुष्यत्व की भावना ।

पृष्ठ संख्या ५०- १३६ ।

पंचम अध्याय :

राजनैतिक स्थिति और हरिजन

(क) शासक वर्ग ।

(ख) जमींदार वर्ग ।

(ग) एकमात्र जनतांत्रिक प्रणाली--म्युनिसिपैलिटी ।

(घ) पुलिस का अत्याचार ।

(ङ०) राष्ट्रीय आन्दोलन ।

(च) शासन सम्बन्धी प्रणाली ।

(छ) भाषा की समस्या ।

- (ज) पुंजोपति का उदय ।
 - (झ) पुनरुत्थानवादा दृष्टिकोण ।
 - (ट) देशी रियासतें ।
 - (ठ) महाजनी शोषण ।
 - (ड) देशभक्त का ।
 - (ढ) ब्रिटिश सरकार की न्याय व्यवस्था ।
 - (ण) ब्रिटिश शासन-नीति ।
- पृष्ठ संख्या २३७- २६२ ।

षष्ठ अध्याय :

आर्थिक स्थिति और हरिजन

- (क) श्रामिक वर्ग ।
- (ख) समाज का ।
- (ग) जमांदार का ।
- (घ) पुंजोपति का ।
- (ङ) राजवर्ग ।

पृष्ठ संख्या २६२- २६६ ।

सप्तम अध्याय :

धार्मिक स्थिति और हरिजन

- (क) हरिजनों के धार्मिक अधिकार ।
- (ख) धर्म के नाम पर आर्थिक शोषण ।
- (ग) मंदिर- प्रवेश ।
- (घ) मध्यकाल के निम्न वर्ग के द्वारा तलाकधित ब्राह्मण का की जाहोना ।

पृष्ठ संख्या २७०- ३०५ ।

३९३ ३५३ :

उपसंहार

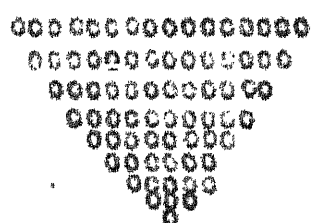
- (क) निष्कारण ।
(ख) स्वतन्त्र भारत का संविधान ।
(ग) वर्तमान सरकार के द्वारा प्रोत्साहन ।

पृष्ठ संख्या ३०६ - ५५४ ।

परिशिष्ट

- (१) कालोच्च उपन्यास ।
- (२) सहायक पुस्तकें ।
- (३) पत्र-पत्रिकाएँ ।

पृष्ठ संख्या ३३५ - ३४५ ।

SECRET

प्रथम अध्याय

-०-

हिन्दू समाज और वर्ण-व्यवस्था

कलकत्ता विश्वविद्यालय, बंगाल

- (क) हिन्दुओं में चार वर्ण ।
- (ख) 'शूद्र' शब्द के अन्तर्गत परिगणित जातियाँ ।
- (ग) महात्मा गांधी जी के द्वारा 'हरिजन' शब्द का प्रयोग ।
- (घ) 'हरिजन' शब्द का प्राचीन प्रयोग और गांधी जी के द्वारा 'हरिजन' शब्द के प्रयोग में अन्तर ।

-०-

~~Handwritten scribbles and illegible markings.~~

王勃著 唐杨炯明注 五经文字卷之四

चातुर्वर्ण्य व्यवस्था में समाज को चार वर्गों में विभाजित किया गया है । इनमें कर्तव्यों और धर्मियों के विभाजन एवं वितरण के द्वारा एक व्यवस्थित समाज का आदर्श उपस्थित किया गया है । ऋग्वेद के 'गुरुण सूक्त' में वर्ण-व्यवस्था को समझाने के लिए समाज को 'गुरुण' का रूप दिया गया है, जिसके मुख से ब्राह्मण, मुनियों से क्षत्रिय, जंघाजों से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए :--

यत् पुरुषो व्युदधुः कतिधाव्यकल्पयन् ।

मुने किमस्य कौ बाहु का उरु पादा उच्यते ॥११॥

ब्राह्मणोऽस्य सुहृमासीद्बाहु राजन्यः कृतः ।

उरु तदस्य यक्ष्यः पदभ्यां शुद्रो जायत ॥१२॥

हमारे धर्मशास्त्रों ने कुल चार वर्ण माने हैं और कहा है कि :—

‘ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यस्त्रयो वर्णा दिजायतः ।

चतुर्थं स्क जातिस्तु शुद्रो नास्ति तु पञ्चमः ॥’^१

अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये त्रिज हैं और एक जाति और है, जिसे शुद्र कहा जाता है । इन चार के अतिरिक्त पांचवां कोई वर्ण नहीं है ।

सृष्टि के सभी प्राणियों को एकता और अमेद के ज्ञान में ऊँच-नीच के भाव को कहीं अवकाश नहीं होता है । जावन तो कर्तव्य है, अधिकारों तथा सुविधाओं का पुंज नहीं । जो धर्म ऊँच-नाच के भेदों को प्रथा पर आधार रखता है, उसका नाश निश्चित है । जिस प्रकार क्षत्रिय वही है जो समाज को रक्षा तथा प्रतिष्ठा के लिए स्वार्पण कर देता है, इसी तरह वरपुत्र्य भी समाज के अधिकार प्राप्त सेवक हैं । युद्ध की परिस्थितियों ने आर्यों को क्रम-विभाजन की ओर प्रोत्साहित किया और उन्होंने गुण-कर्म के अनुसार चार वर्णों की व्यवस्था की । पुजा-पाठ, तपस्या, ज्ञान की खोज आदि को करने वाले ब्राह्मण, रण में लड़ने वाले को क्षत्रिय, खेती-बारी करने वाले को वैश्य तथा सेवा कार्य करने वाले को शुद्र कहा गया । यह क्रम-विभाजन तत्कालीन समाज के संगठन तथा उन्नति के हेतु किया गया था । सभी वर्ण आपस में मिल जुल कर कार्य करते थे । वर्णों में किसी भी

१. श्री सम्पूर्णानन्द(संपा०) : ‘ऋग्वेदीय पुरुष-सुक्त’, शारदा प्रकाशन, बनारस (१९४७ई०), पृ० ८४ ।

२. मनु० अ० १०/४ ।

प्रकार का वैष्णव्य तथा भेद-भाव नहीं था । सभी वर्णों में पर-पर मिलना-जुलना, जाना-माना, प्रतिलोम, अनुलोम, अन्तर्वर्णीय विवाह आदि होते थे । एक वर्ण का व्यक्ति दूसरे वर्ण के कार्य कर सकता था ।^१

ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था को समझाने के लिए समाज को 'पुरुष' का जो चित्र दिया गया है, उस चित्र में ब्राह्मणों को मुख से उत्पत्ति की कल्पना बहुत ही समुचित है । 'मुख' से केवल भोजन करने वाले अंग से ही तात्पर्य नहीं है, इसमें मस्तिष्क का भी समावेश हो जाता है । जिस प्रकार मनुष्य को सब क्रियाओं का संचालन मस्तिष्क करता है और उसे उदात्त विचार देकर सन्मार्ग पर क़लाता है, उसी प्रकार समाज के मस्तिष्क ब्राह्मण होते हैं । समाज इन्हीं के द्वारा सोचता है, इन्हीं के द्वारा बोलता है और इन्हीं के नेतृत्व में सन्मार्ग पर क़लाता है । ब्राह्मणों का प्रमुख कर्तव्य आर्य संस्कृति को सुरक्षित रखना माना जाता था । इसलिए उनके लिए वेदों का पढ़ना-पढ़ाना, यज्ञ करना-कराना तथा दान लेना-देना आवश्यक समझा जाता था । उनसे आशा की जाती थी कि वह आजीवन ज्ञान के उपार्जन, ज्ञान-वितरण और समाज-सेवा में लगे रहेंगे ।

चूंकि दानिय को उत्पत्ति 'पुरुष' की मुखा से हुई है, अतः इनका कर्तव्य बाह्य और आन्तरिक शत्रुओं से समाज को रक्षा करना था । इसी वर्ग के सदस्य अधिकांशतः राजा होते थे । उसके अन्य कर्तव्यों में वेदों का अध्ययन करना, यज्ञ करना और दान देना था । ये कार्य आर्य संस्कृति को रक्षा के लिए आवश्यक थे, इसीलिए ब्राह्मणों के साथ-साथ दानियों को भी इनको सम्पन्न करना होता था ।

जिस प्रकार शरीर का भार जंघा वहन करती है, उसी प्रकार समाज-पुरुष का भार तीसरा वर्ग धारण करता था । समाज की

१. डा० रामजीलाल सहायक : 'हरिजन वर्ग और उनका उत्थान' (१९५२ई०),
पृष्ठ संख्या २ ।

आर्थिक दशा और व्यवस्था का दायित्व इसी वैश्य वर्ग पर था ।

ये तानों वर्ण 'विज' कहे जाते थे । इनको उपनयन कराकर वेदादि के अध्ययन और यज्ञों के करने का अधिकार था । इस प्रकार ये तीनों वर्ण आर्य संस्कृति के प्रहरा थे । इनके विपरीत चौथा वर्ण शुद्र इन तीनों वर्णों का सेवा करने के लिए था । इसका तात्पर्य है कि जिस प्रकार शरीर में पैर है, उसी प्रकार समाज में शुद्र है । 'इन तीन वर्णों को अनुया-रहित सेवा करना-- यही एक कर्म परमात्मा ने शुद्रों के लिए बनाया है' --ऐसा मनु ने लिखा है । इस प्रकार हिन्दुओं को चार वर्णों में बांटा गया । इस वर्ण व्यवस्था के द्वारा समाज के भौतिक तथा आध्यात्मिक उद्देश्यों में समन्वय स्थापित किया गया । 'हिन्दुओं को चार वर्णों में विभाजित करके ऐसा परिस्थितियां उत्पन्न करने की चेष्टा की गई, जिनको सहायता से प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म का पालन करते हुए चरम लक्ष्य की ओर बढ़ सके ।'

ब) 'शुद्र' शब्द के अन्तर्गत परिगणित जातियां

वर्तमान समय में समूचे देश में गहूनों जातियां तथा उपजातियां हैं, जिनको गणना हरिजन वर्ग के अन्तर्गत की जाती है । इस वर्ग की कुछ जातियों के नाम देखने से प्रतीत होता है कि कई जातियों ने एक ही वर्ग से निकल कर अलग-अलग नाम रख लिए तथा उस नाम से एक जाति ही अलग कहलाई । यह कहा जा सकता है कि जटिया, जाटव, अहलार, जैसवार, कुरीठ, रैवासी, रविवासी आदि नाम बमार वर्ग के नाम के भाव से बचने के लिए हो रहे गए हैं । किस आधार पर, किन जातियों को परिगणित माना जाए ? १९५१ई० के जनगणना संवालों के सामने यह एक ठेढ़ा प्रश्न था । काफ़ी विचार के बाद एक कसौटी तैयार की गई तथा यह तय किया गया कि उस कसौटी की बांती से जिन वर्गों की दशा मिलती-जुलती हो, उन्हें परिगणित जाति माना जाए ।

१. बाटल्यायन : 'भारतीय संस्कृति' (१९७२ई०), पृ० सं० ४० ।

निम्नलिखित प्रश्नों के रूप में क्वोटो तैयार की गई:--

- (१) क्या यह वर्ग ब्राह्मणों के द्वारा शुद्ध माना जाता है ? यदि ब्राह्मण उसे होकर न समझते हों तो वह वर्ग निम्न है तथा परिगणित जाति कहा जा सकता है ।
- (२) क्या नारै, दर्जा, गऊ, बावर्चा, कहार आदि उस वर्ग के लोगों को सेवा कर देते हैं ? यदि वह उस वर्ग को सेवा करने से इन्कार करे तो वह वर्ग निम्न समझा जाय तथा उसे परिगणित जाति माना जाय ।
- (३) क्या निम्न कहे जाने वाले लोग उच्च कहे जाने वाले लोगों से मिल पाते हैं ? जिन वर्गों के साथ उच्च कहलाने वाले लोग नहीं मिल-जुल सकते, उनके साथ गाय उठ बैठ नहीं सकते, वह वर्ग निम्न है । उसको गणना परिगणित जाति के अन्तर्गत किया जाय ।
- (४) क्या उन वर्गों के हाथ का पाना दूसरे उच्च वर्गों के द्वारा गो लिया जाता है ? जिन वर्गों के हाथ का पाना उच्च कहे जाने वाले लोग नहीं पाते । उन वर्गों को निम्न समझा जाय तथा उन्हें परिगणित जाति के अन्तर्गत माना जाय ।
- (५) क्या उस वर्ग के लोग सार्वजनिक स्थानों, कुओं, सराईयों, किश्तियों तथा स्कूलों में जा पाते हैं ? यदि किसी वर्ग के लोगों के द्वारा सार्वजनिक स्थानों, कुओं, गड्ढों पर न जा पाते हों, किश्तियों में न बैठ सकते हों, स्कूलों में न पढ़ सकते हों । वे वर्ग निम्न हैं तथा उन्हें परिगणित जाति के अन्तर्गत माना जा सकता है ।
- (६) क्या इस वर्ग के लोग मंदिरों तथा पूजाघरों में जा पाते हैं ? जिन वर्गों के लोग मंदिरों में पूजा करने के लिए देव-दरवाजों के लिए न जा सकें ? वे अप्रच्युत कहे जाय तथा उन्हें परिगणित जाति माना जाय ।
- (७) क्या एक ही योग्यता का व्यक्ति एक सा सम्मान पाता है ? यदि किसी निम्न वर्ग का व्यक्ति पढ़ा-लिखा तथा योग्य हो, फिर भी वह दूसरे वर्ग के पढ़े-लिखे लोगों के बराबर का सम्मान न पाता है । उसे निम्न ही समझा जाता हो तो ऐसे वर्ग को परिगणित जाति माना जाय ।

- (८) क्या निम्न कहा जाने वाला वर्ग स्वयं निम्न बन गया है या बनाया गया है ? यदि कोई वर्ग अपनी भूल से निम्न बन गया तथा दूसरों ने भी उसे निम्न बनाया तथा वह निम्न कहलाया तो ऐसा वर्गमा परिगणित जाति में माना जाय ।
- (९) क्या उनका पेशा घृणित है या समाज के द्वारा घृणित बना दिया गया है ? बहुत से वर्ग पेशों के कारण ही निम्न कहे जाते हैं, उन पेशों को दूसरे वर्गों के लोग नहीं करते । उतः वे पेशे गन्दे हैं तथा उन्हें करने वाले निम्न हैं तथा उन्हें परिगणित जाति माना जा सकता है ।

इस कगौटो के अनुसार परिगणित जातियों को एक सूची तैयार की गई तथा उसका प्रकाशन किया गया । ऐसा सछत्रों जातियों को निम्न, अद्वुत, पस्ति, अन्त्यज, दलित, हरिजन और परिगणित जाति आदि नामों से पुकारा गया ।

सूची को देखने के पता चलता है कि एक-सा पेशा करने वाले लोगों को अलग-अलग प्रदेशों में अलग-अलग नामों से पुकारा गया है । कुछ नाम सभी प्रदेशों में एक से हैं । बोलचाल के हेर-फेर से फर्क होने से नाम में फर्क पड़ गया है । चमार, जाटिये, डोम, जाटव, रैदासी, रविदासी, रमदासी, घुमिया, मोची, मुची, हुमना, बुहड़ा, मंगो, हेल्ला , हरी आदि नामों से यह बात की पुष्टि हो जाता है कि अलग-अलग प्रदेशों में एक जाति के अलग-अलग नाम पड़ गए तथा इसी कारण जातियों की संख्या भी बढ़कर एक अम्बार हो गई ।

समुचे हरिजन वर्गों की समस्याएँ एक-सी हैं । अन्य वर्गों का हरिजन वर्ग के साथ एक-सा व्यवहार पाया जाता है । सभी हरिजन वर्गों की राजनैतिक अवस्था और सामाजिक अवस्था एक सी हो हैं । सभी हरिजन वर्गों की आर्थिक स्थिति अन्य वर्गों के मुकाबले में कमजोर है ।

(ग) गांधी जी द्वारा 'हरिजन' शब्द का प्रयोग

महात्मा गांधी ने अन्त्यजों के कहने पर बहुतों को 'हरिजन' नाम का साधारण कर्ण है -- 'हरि + जन' अर्थात् जो हरि का भक्त हो । महात्मा गांधी ने हरिजन का परिभाषा निम्न प्रकार का है-- 'जो दिन-रात कड़ी मेहनत करके अपना जीवन पालता है, दुगरी का मेवा हो में जिसने अपना सब कुछ लो दिया, उसे अपूर्य कहना पाप है, वह तो हरि का भक्त है, 'हरिजन' है ।'

जगन्नाथ देगार्ड लिखते हैं -- 'यदि अन्त्यज नाम अप्रिय लगता हो बहुत से गांवों में उसके बजाय एक 'हरिजन' शब्द का मो प्रयोग होता है । क्या यह शब्द उपयुक्त न होगा ? यह मर्मितमय भावना का सुक्क है, इसलिए अन्त्यज इसे सुशो के साथ स्वीकार करेंगे, अलावा हमके जब देहों के घर पर भजन करने के लिए नागर जाति ने नरसी मेहता को निन्दा का शो, सब अपने भजन में उन्होंने कहा था --

'हरिजन' धो जे अन्तर गणेश तेना फौगट फेरा डालतारे'

यहां 'हरिजन' जाति भक्त तथा अन्त्यज दोनों हो सकते हैं ।

इस प्रकार 'हरिजन' शब्द के पाँडे नरसी मेहता के समान अनन्य भक्त को प्रेरणा है और साथ ही यह शब्द उक्त सारे सुन्दर प्रसंग का सुक्क मो है । महात्मा गांधी ने 'हिन्दो नवजोवन' के ६-८-१९३१ ई० के अंक में लिखा है-- "इस प्रकार यह शब्द मया नहीं है, वरन् गुजरात के जाति कवि द्वारा प्रयुक्त सुन्दर शब्द है और फिर 'हरिजन' शब्द को यह व्याख्या को जा सकती है कि जिन लोगों को समाज ने त्याग दिया है, वे लोग 'हरिजन' हैं और इस शब्द में तीसरा लाभ यह है कि अन्त्यज माई इस नाम को हृदय से ग्रहण करेंगे और उसके अनुप गुणों का विकास करेंगे । ऐसी संभावना भी इसमें है । कालोपरज शब्द भिटकर जैसे रानीपरज हो गया, उसी तरह

अन्त्यज मो नाम व गुण से 'हरिजन' बने।

(घ) 'हरिजन' शब्द का प्राचीन प्रयोग और गांधी जी के द्वारा 'हरिजन' शब्द के प्रयोग में अन्तर

हिन्दी साहित्य के इतिहास में हमें प्राचीन हिन्दी कवियों की एक लम्बा परम्परा देखने को मिलती है, जब देखना यह है कि हिन्दी कवियों ने 'हरिजन' शब्द का किस तरह किस अर्थ में प्रयोग किया है। इसके साथ ही साथ हम महात्मा गांधी के विचारों को भी जानने का कोशिश करेंगे कि उन्होंने अपने समय में प्राचीन हिन्दी कवियों से भिन्न 'हरिजन' शब्द किस अर्थ में प्रयोग किया।

हिन्दी साहित्य के पहले संस्कृत साहित्य को भी परम्परा मिलती है। संस्कृत ग्रन्थों में जहां-तहां 'शुद्र' शब्द का प्रयोग मिलता है-- यजुर्वेद में एक बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है--

'योमां वाचं कथाणां मावदानि जनेभ्यः । ब्रह्मराजन्याम्या० शुद्राय वायुर्याय च वाय वायुर्याय । प्रियो देवानां दक्षिणाया देवदत्तुरिह भुयात्तमय में कामः नमृध्यतामुप मादोनमत् ।' (यजु० २६/२)

अर्थात् है शिष्यों जिस प्रकार इस वेद वाणा को मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र सब के लिए कहता हूँ, उसी प्रकार तुम भी इसका सब मनुष्यों में उपदेश दिया करो। जिस प्रकार मैं विद्वानों तथा दक्षिणा के देने वाले धनियों का प्रिय बनूंगा, उसी प्रकार तुम लोग भी पदापात रह रहित होकर सर्वप्रिय बनोगे। जिस प्रकार मुझमें अंत विद्या के सर्वसुख विद्यमान है, वैसे ही जो कोई विद्या का ग्रहण और प्रचार करेगा, उसे भी मोक्ष तथा संसार को समस्त समृद्धियां प्राप्त होंगी।

१. महात्मा गांधी : 'सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय' (१९७२ई०), पृ० सं० २६६।

२. श्रीराम शर्मा वाचार्थ (सम्पा०) : 'यजुर्वेद' (१९६०ई०), पृ० सं० ४२८।

इस प्रकार हम देखते हैं कि वेद में 'शुद्र' शब्द का उल्लेख आया है, पर भिन्न अर्थ में आया है । वैदिक काल में समाज में शुद्र का निम्न स्थान नहीं था ।

गोता में मां हमें 'शुद्र' शब्द मिलता है, पर यहाँ 'शुद्र' शब्द भक्ति के मंदर्म में प्रयोग हुआ है--

मां हि पार्श्वं व्यपात्तियेऽपि स्युः पापयोनयः ।
त्रिव्यो वैश्यास्तथा 'शुद्रास्तेऽपि' यान्ति परांगतिम् ॥
(गोता अ० ६।३२)

अर्थात्-हे अर्जुन, मेरे हाथ भक्ति होने वाला कोई पतित हो, स्त्री वैश्य, शुद्र हो, पाप योनि हो, वह उच्च गति प्राप्त करता है ।

नृसिंह पुराण में मां 'शुद्र' शब्द भक्ति के मंदर्म में आया है --

ब्राह्मणाः क्षत्रियाः वैश्याः शूद्राः श्रुतान्त्यजादयः
सम्पूज्य ते सुरभेष्टं नरसिंहवपुर्धरम्
मुच्यन्ते नाशुभमविर्जन्म कोटिमुद्गमे ।

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री, शुद्र, अन्त्यज आदि नृसिंह भगवान् को पूजा करके अपने जन्म जन्म के पापों से मुक्त होते हैं ।

पुराण साहित्य में मत्स्यपुराण का मां स्थान महत्वपूर्ण है । मत्स्यपुराण में जगह-जगह 'शुद्र' शब्द का प्रयोग किया गया है । मत्स्यपुराणकार ने लिखा है --

मार्याविरहितोऽप्येतत् प्रवासस्थोऽपि भक्तिमान् ।
'शुद्रोऽप्यमन्त्रवत्' कुर्यादनेन विधिना बुधः ॥ (१५।५६)

१. 'श्रीमद्भगवद्गीता', इंडियन प्रेस, गोरखपुर, पृ० १६८ ।

२. पं० श्री राम शर्मा आचार्य : 'मत्स्यपुराण' (१९७०ई०), पृ० १११ ।
(सम्पा०)

अर्थात् जो कोई भार्या से भी विरहित हो तथा प्रवास में स्थिति रखने वाला हो और भक्ति भाव से सम्पन्न शुद्र भा हो, जो मंत्ररहित होता है, उस बुध पुरुष को यह श्राद्ध विधिपूर्वक करना चाहिए ।

आगे स्पष्ट करते हुए मत्स्य पुराणकार ने लिखा है--

एवं शुद्रोऽपि नामान्यवृत्तिनाहो पि नवदा ।

नामकारण मन्त्रेण कुर्यादामान्नतः सदा ॥

दान प्रधानः शुद्रः न्यादित्याह भगवान् प्रभु ।

दानेन सर्वकामाप्तिरस्य संजायते यतः ॥ (२५।६५।६६)

इसका आशय सर्वथा स्पष्ट है कि उसी प्रकार से नामान्य वृत्ति श्राद्ध में भी सर्वदा शुद्र को भी नामकार मंत्र के द्वारा कच्चे अन्न से हा सदा करना चाहिए । शुद्र की वाले पुरुष को केवल दान से ही समस्त कामनाओं के फलों का प्राप्ति हो जाया करता है, इसीलिये शुद्र के लिए दान देने का विशेष महत्त्व होता है ।

स्मृतियों में भक्ति के प्राधान्य से याज्ञवल्क्य स्मृति का स्थान बहुत महत्त्वपूर्ण है । उस स्मृति के गृहस्थ धर्म प्रकरण वर्णनम् में कहा गया है--

‘शुद्रस्य’ विजृम्भदा तथा जाक् धीणिग्भवते २

शित्यैर्वाः विविधैर्जैर्विद् वि जातिरिति भावरन् ।

(याज्ञ-स्मृतिः १।१२०)

अर्थात्—शुद्र के धर्म और वृत्ति के लिए विजाति को सेवा करना मुख्य कर्म है, जिसमें ब्राह्मण की शुश्रूषा करना परम धर्म होता है । यदि सेवा वृत्ति से जीवन निर्वाह न हो तो वाणिज्यवृत्ति या अन्य अनेक प्रकार के शिल्प कर्मों को विजाति के लिए करते हुए जीवन निर्वाह करे ।

विभिन्न स्मृतियों में साम्बर्त स्मृति का स्थान बहुत महत्त्वपूर्ण है । साम्बर्त स्मृतिः में जगह-जगह पर ‘शुद्र’ शब्द मिलता है ।

१. पं० श्रीराम शर्मा बाबाय्य : ‘मत्स्य पुराण’ (१९७०ई०), पृ० सं० ११२ ।

२. पं० श्रीराम शर्मा बाबाय्य (सम्पा०) : ‘बीस स्मृतियाँ’ (१९६६ई०), दूसरा भाग पृ० सं० २५ ।

सम्बन्ध स्मृति में लिखा है --

ब्राह्मणो 'शुद्रसम्पर्क' कर्त्ता चित् समुपागते
कृच्छ्रं चान्द्रायणं कुर्यात् पावनं परमं स्मृतम् ।^१

(सम्बन्ध स्मृति: १।१६७)

अर्थात्-यदि कोई ब्राह्मण किसी तरह के सम्पर्क में आ जावे तो कृच्छ्र, चान्द्रायण व्रत ही परम पावन करता है ।

(वेद)व्यास स्मृति में भी 'शुद्र' शब्द का प्रयोग हुआ है --

'शुद्रो' वर्णं चतुर्गोऽपि वर्णत्वाद्धर्ममहति
वेदमन्त्र स्वधाहावणट् कारादिभिर्विना ।^२

(व्यास स्मृति: १।६)

इसका आशय तो स्पष्ट है कि वीथा वर्ण शुद्र होता है, वह भी एक वर्ण विशेष होने से धर्म के योग्य होता है, किन्तु उसके धर्म में वेद के मंत्र, स्वधा, वाहा तथा वणट् कारादि वर्जित होते हैं ।
~~आपस्तम्ब स्मृति में भी 'शुद्र' शब्द का प्रयोग हुआ है --~~

आपस्तम्ब स्मृति में भी 'शुद्र' शब्द का प्रयोग हुआ है--

'शुद्रान्' शुद्रसम्पर्कः शुद्रेणैव महासनम्
शुद्रात्ज्ञानागमः कञ्चिज्जलन्तमपि पातयेत् ।^३

(आपस्तम्ब स्मृति ८।८)

शुद्रान्, शुद्र के साथ सम्पर्क, शुद्र के साथ ही उठना-बैठना और शुद्र से ही ज्ञान प्राप्त करना, तेजयुक्त ब्राह्मण को भी पतित कर देता है ।

१. पं० श्री राम शर्मा आचार्य (सम्पा०) : 'वासु स्मृतियों', दूसरा भाग, (१६६६०) पृ० सं० १७६ ।

२. वही, पृ० सं० २२३ ।

३. वही, पृ० सं० २७५ ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि वेद, भागवत, पुराण और स्मृति तथा जगह 'हृद्' शब्द का प्रयोग हुआ है, सर्वप्रथम 'हरिजन' शब्द संस्कृत साहित्य के नरसिंह पुराण में प्राप्त होता है। नरसिंह पुराण के 'कलौषवेष्टं' अ याय में कहा गया है--

कलौषवेष्टं महं ध्रुव वरित, हृत कश्यपे सविधान ।

जातु तुमे 'हरिजन' के, होत सकल कल्याण ॥

इसके बाद 'हरिजन' शब्द का प्रयोग हमें हिन्दी कवियों में देखने को मिलता है ।

यद्यपि हिन्दी के प्राचीनतम कवि जमोर सुमारी हैं, उनका काल तेरहवीं शताब्दी के लगभग अन्त में माना जाता है, पर उनके काव्य में 'हरिजन' शब्द का प्रयोग नहीं मिलता है। 'हरिजन' शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हमें संतकाव्य के प्रवर्तक संत कबीर (१३६६ई०-१५२८ई०) की रचनाओं में मिलता है। कबीर के पद तथा नाटियों में 'हरिजन' शब्द दूधने से मिल जाते हैं, पर कबीर ने 'हरिजन' शब्द का प्रयोग 'हरि' के भक्त के रूप में किया है--

'हरिजन' हंस बसा लिये लोठे । निर्मल नाम जबै जस बोले ।

मानसरोवर तट के बासी । रामचरण बिज जान उदासी ।
अर्थात् -- हरि के भक्त हंस को पिता में विचारण करते हैं एवं हंस का-सा वाचरण करते हैं। वे प्रभु के निर्मल नाम का उच्चारण करते हैं और उनका यशोगान करते हैं। वे मानसरोवर के तट पर निवास करते हैं, उनका बिज राम के चरणों में लगा रहता है, अन्य वस्तुओं की ओर से वे उदासीन रहते हैं।

यहां पर हम देखते हैं कि कबीर ने 'हरिजन' शब्द का प्रयोग हरि के भक्त के रूप में किया है। आगे के पदों में भी कबीर ने 'हरिजन' शब्द का प्रयोग किया है--

'हैं' हरिजन' सौं जगत करत है । फुनिगा कतहुं गरुड भक्त है ।

अचिरक एक केलहु संसारा । गुनहा लेवे कुंजर असवारा ।

१. मोक्षदत्त जी : नरसिंह पुराण भाषा, (३१।६) पृष्ठ ०४२२ ।

२. डा० पारसनाथ तिवारी (सम्पा०) : कबीर वाणी सुधा (१६७२ई०) पृ० ३१ ।

ऐसा एक जवानी देखा । जंजु कौ केहरि साँ लेखा ।

कहै कबार रामभजि भाई । दास अधम गति कबहुं न जाई ॥^१

अर्थात्-‘हरिजन’ से जगत् लड़ता है लेकिन भला पतिंगा गलुड को खा सकता है।
सांसारिक व्यक्ति और हरिमक्त में इतना अन्तर है जितना कि पतंगे तथा
गलुड में एवं श्वान और हाथी के नकार में और गोवड़ तथा शेर में होता है।

अतः यहाँ पर भी हम देखते हैं कि ‘हरिजन’ शब्द का
प्रयोग हरि के भक्त के रूप में किया है। इसी प्रकार कबीर ने वीहों में भी
‘हरिजन’ शब्द का प्रयोग हरि के भक्त के रूप में किया है--

सतगुर गवां नकोई सगा, सोयो सई न जाति ।

हरि जो गवां न कोई हितु, ‘हरिजन’ सई न जाति ।^२

(सतगुर महिमा को अंग) ४।२

अर्थात्-सतगुर के समान दूसरा कोई सगा नहीं, जान अथवा वित्तबुद्धि के समान
दूसरा कोई धान नहीं, प्रभु के समान दूसरी कोई जाति नहीं। यहाँ पर भी
‘हरिजन’ शब्द का प्रयोग हरिमक्त के रूप में हुआ है।

इसी प्रकार अपने एक अन्यदोहे में भी ‘हरिजन’ शब्द
का प्रयोग हरि के भक्त के रूप में किया है --

‘हैौ वाहन सधन धन, हज्रपतो को नारि ।

तासु पटंतर खन ना तुलै, ‘हरिजन’ को पनिहारि ।^३

(साध महिमा को अंग ४।१०)

अर्थात्-जिसके यहाँ अश्वगज के वाहन हों, सधन धनवाय बज्जै हों और वह
हज्रपति को नारो हो तो भी उसकी समता हरिमक्त के पनिहारि से नहीं
हो सकती।

१. डा० पारसनाथ तिवारी (सम्पा०) : ‘कबीर वाणी सुधा’, (१९७३ई०), पृ० १५ ।

२. वही (१९७३ई०), पृ० २२ ।

३. वही, पृ० ३१ ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि कबीर ने अपने सम्पूर्ण काव्य में 'हरिजन' शब्द का प्रयोग हरि के भक्त के रूप में किया है ।

अन्य सन्तकवियों में रैदास तथा गुरु नानक (१४६६-१५३९ई०) ने (१५ वीं शताब्दी के अन्त से १६ वीं शताब्दी के मध्य तक) भी अपने काव्य ग्रन्थों में 'हरिजन' शब्द का प्रयोग किया है --

‘आज दिवस लेऊं बलिहारा, भेरे गृह आया राम का प्यारा ।
आंगन बंगला भवन भयो पावन, ‘हरिजन’ बैठे हरिजन गावन ।
कंस डंडवत बरन पलायन, तन मन धन उन उपरि वां ।
क्या कहै अरु अर्थ विचारै, आप तरे औरन को तारै ।
कह रैदास मिलै निजदास, जनम जनम के कारटे पास ।’^१

अर्थात् यहां भी 'हरिजन' शब्द का प्रयोग हरि के भक्त(जन) के रूप में हुआ है ।

रामानन्द के बारह शिष्यों में रैदास भी माने जाते हैं, जो जाति के बंधन थे । कबीर के समान वे भी काशों के निवासों बताये जाते हैं । इनका अस्तित्व काल पन्द्रहवें शताब्दी के पिछले भाग से सोलहवें शताब्दी के मध्य तक है । वे भी निर्गुणों थे तथा वे परब्रह्म के व्यापकत्व में विश्वास करते थे । रैदास जो की केवल स्फुट वाणी मिलती है । उनकी वाणी में सरलता तथा स्पष्टता है । उनका प्रभाव फर्रुखाबाद, मिर्जापुर आदि में अधिक पाया जाता है । रैदास ने भी 'हरिजन' शब्द हरि के भक्त के रूप में कबीर की भांति किया है । गुरु नानक (१४६६-१५३९ई०) ने भी सन्त काव्य परम्परा में अपने ग्रन्थ में 'हरिजन' शब्द का प्रयोग किया है --

‘राम रसाङ्गि इहु मनुराता । सरन रसाङ्गु गुरुमुखि जाता ।
मात हेतु गुरु बरन निवासा । नानक ‘हरिजन’ के दासीन के दासा ।’^२

(६।८)

१. रैदास वाणी

२. डा० जयराम मिश्र(सम्पा०) : 'नानक वाणी' (१९६१ई०), पृ० सं० २८८ ।

अर्थात्-रामरसायन का आवादन करके यह मन मतवाला हो जाता है । सब के रसायन हरी की गुरु द्वारा समझ लिया जाता है । भक्ति को प्राप्ति के हेतु गुरु के चरणों को अपने मन में स्थान दिया है । नानक कहते हैं कि मैं हरि के दानों का दास हो गया हूँ। (६।८)

अर्थात्-गुरु नानक ने भी 'हरिजन' शब्द का प्रयोग हरि के भक्त के रूप में किया है ।

गुरु नानक (१४६९-१५३९ई०) सिक्ख संप्रदाय के संस्थापक थे और लाहौर से तीस मील दूर तलवंडी गांव के निवासी थे । वे आत्मज्ञानी थे और कबीर का भांति एक ईश्वर हिन्दु-मुस्लिम-ऐक्य के विश्वासी और मूर्तिपूजा तथा कर्मकाण्ड विरोधी थे, किन्तु उनकी वाणी में कबीर का सा तोलापन नहीं है और न उनमें लण्डन-मण्डन की प्रवृत्ति ही पाई जाती है, जैसे भी समाज के उच्चवर्ग से सम्बन्धित होने के कारण उनके और कबीर के दृष्टिकोण में अन्तर होना स्वाभाविक था । उन्होंने त्याग, उदारता, धैर्य, सामा आदि मानवा गुणों के लिए प्रेरणा दी । उनके सच्चे उद्गार सिक्ख जाति में आत्म-शक्ति उत्पन्न करते हैं । भाषा भी सरल है । वे निरन्तर भावान् के ध्यान में मस्त रहते थे । साहित्य तथा साधना के क्षेत्र में गुरु नानक का अपना एक अलग विशिष्ट स्थान है । गुरु नानक ने भी अपने ग्रन्थ में 'हरिजन' शब्द का प्रयोग हरि के भक्त के रूप में कबीर, रैदास आदि कवियों की भांति किया है ।

राम काव्य-परम्परा में जैसे तो तुलसीदास स्वयं (१५३२-१६२३ई०) तथा केशवदास (१५५५-१६२७ई०) के अतिरिक्त अनेक अन्य कवि हुए । जैसे कृष्णदास, पद्महारा, अग्रदास, प्राणचन्द्र (रामायण महानाटक १५२०ई०), हृदयराम (भाषा हनुमन्नाटक, १६२३ई०) आदि पर उनमें तुलसीदास का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है । तुलसीदास के 'रामचरितमानस' के बालकांड में हमें 'हरिजन' शब्द का प्रयोग मिल जाता है--

तो सुधारि 'हरिजन' जिमि लेहां । दहि दुल दोष विमल जगु देहां ।
 ललउ करहिं मल पाव सुसंगु । मिटइ न मलिन गुमाउ जभंगु ।

(बालकाण्ड २२।२)

अर्थात्-भावान् के भक्त जैसे उग बूक को सुधार लेते हैं और दुःख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, कैसी ही दुष्ट भो कर्मों - कर्मों उलम संग पाकर भगई करते हैं, परन्तु उनका कर्मों भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटेगा ।

इसा प्रकार दूसरी जगह भा 'हरिजन' शब्द का प्रयोग मिलता है --

भृगुपुत्र समुक्ति जनेउ बिलोको । जो कहू कहहु सहजं रिस रोकौ ।
 सुर महिसुर 'हरिजन' बल गाई । हमरें कुल इन्ह पर न सुराई ।

(बालकाण्ड ३०५।३)

अर्थात्-भृगुवंशी रामककर तथा यज्ञोपवीत देकर तो जो बूक वाप कहते हैं, उरो में क्रोध को रोक कर सह लेता हूं । देवता, ब्राह्मण, भावान् के भक्त तथा गौ, इनपर हमारे कुल में घोरता नहीं दिखाई जातः ।

अतः हम देखते हैं कि तुलसीदास ने 'हरिजन' शब्द का प्रयोग भावान् के भक्त के रूप में किया है । रामकाव्य-परम्परा में ही नामादास (१६००ई०) ने अपने काव्य-ग्रन्थ में 'हरिजन' शब्द का प्रयोग किया है । नामादास ने 'हरिजन' शब्द का प्रयोग हरि के भक्त के रूप में किया है--

मंगल जादि विनारिरह वस्तुन और अनुप ।

जन को यश गावते 'हरिजन' मंगल रूप ।

(भक्तमाल २६२।२)

१. डा० श्यामसुन्दरदास : 'रामचरित मानस' (१६३८ई०), पृ० सं० ११ ।
 (सम्पा०)

२. वही, पृ० सं० २६३ ।

३. श्री सीताराम शरण भावान् प्रसाद इपकला (सम्पा०) : 'भक्तमाल',
 (१६६८ई०), पृ० सं० ४० ।

अर्थात्-मंगलाचरणों तथा मंगल वस्तुओं में विचारों से भावत्-भक्तों का गुण वर्णन हो अनुप जंक्ता है । इसके से सरोस मंगल मूल और कुछ मां नहां टहरता । भावत् तथा महात्माओं के सुख को गाते-गाते हो भावत् के जन मंगलमय हो जाया करते हैं ।

नाभादास का यद्यपि ब्रजभाषा में उनको रामभक्ति संबंधी कवितार्ये अवश्य प्राप्त है, किन्तु उनका प्रधान ग्रन्थ 'भक्तमाल' (१५८५ई०) है, जिसमें दो सौ भक्तों को भक्त-महिमा सुबक बातें ३२६ छप्पयों में दी गई है । नाभादास १६०० ई० के लगभग वर्तमान थे, तथा गोरखामो तुलसीदास का मृत्यु के पाँचे तक वर्तमान रहे । १७०२ई० में प्रियादास ने 'भक्तमाल' पर टीका लिखी, जिसमें भक्तों के अलौकिक कृत्यों और चमत्कारों का हो अधिक उल्लेख है । जिससे नाथ सिद्धों तथा वैष्णवों का विशेषतायें अलग-अलग स्पष्ट हो जाती है । नाभादास ने अपने ग्रन्थ 'भक्तमाल' के मंगलाचरण के दोहे में 'हरिजन' शब्द का प्रयोग भावत् के जन के रूप में किया है ।

कृष्ण काव्य-परम्परा में मोरां तथा सेनापति (१५८६ई०) ने अपने काव्य ग्रन्थों में 'हरिजन' शब्द का प्रयोग किया है--

'आयो सावन भादवारे, बोलण लगा मोर ।

मोरां कुं 'हरिजन' मित्यारे, ले गया पवन फाकोर ।'

यहां मोरां ने 'हरिजन' शब्द का प्रयोग हरि के जन के रूप में किया है ।

कृष्ण काव्य-परम्परा में तो अनेक कवि हुए, जैसे सुरदास (१४७८-१५८०ई०), नन्ददास (१५३३- १५८६ई०) ('रास-संवाध्यायो', 'भंवरगोते'), 'हित हरिवंश' ('हित बौरासा'), रसलान (१५९८-१६९८ई०) ('प्रेम वाटिका', 'सुजान रसलान'), नरोत्तमदास (१५४५ई०), मोरां ('वरमो जा का माहरा'), गीत गोविन्द का टीका, सेनापति (१५८६), 'राग गोविन्द' और

१. पाशुराम कुर्वेदा (सम्पा०) : 'मोराबाई का पदावली' (१९४९ई०), पृ० सं० १९६ ।

‘रान सौरठ’ आदि, पर उनमें मारों का एक विशिष्ट स्थान है। सुर ने कृष्ण का वर्णन बाल रूप में किया है, पर मारों ने तो सारुय्य भाव (पाम्प्य-भाव) से भक्ति-भावना ग्रहण कर और उनसे विरहिणा बनकर अपने आराध्य देव से कृष्ण से विरह का भिन्ना मांगा। अतः इस कारण हिन्दी काव्य - कोकिला राजस्थान को मारों का कृष्ण भक्ति परम्परा में विशेष स्थान है। इनका समय १६ वां सदी माना जाता है।

सेनापति (१५८६ ई०) ने भी अपने ग्रन्थ ‘कवि रत्नाकर’ में ‘हरिजन’ शब्द का प्रयोग किया है --

महा मोह-कंदनि में जात -जकंदनि में,
दिन दुख-दंदनि में जात है विहाय के।
सुख को न लेस है, कलेश सब मांतिन को,
सेनापति याहि ते कहत अकुलाय के ॥
आवै मन ऐसा घरबार परिवार तजो,
हारों लोक-लाज के समाज बिकराय के।
‘हरिजन’ पुंजन में, वृन्दावन कुंजनि में,
रहीं बैठि कहूं तरवर-तर जाय के ।^१

कृष्ण काव्य-परम्परा में सेनापति का स्थान भी महत्वपूर्ण है। सेनापति अनूप शहर के रहने वाले कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। उनका जन्म १५८६ ई० के लगभग माना जाता है। उनके विशेष ख्याति स्तु वर्णन के कारण है। ब्रजभाषा काव्य परम्परा में प्रकृति वर्णन प्रायः उदात्त के रूप में ही पाया जाता है, किन्तु सेनापति ने ललित पदविन्यास और अपनी भावुकता का आश्रय ग्रहण कर स्वतंत्र रूप से प्रकृति का वर्णन किया। उन्होंने ही ‘हरिजन’ शब्द का प्रयोग पिछले कवियों की भांति किया है।

१. पं० उमाशंकर शुक्ल (सम्पा०) : ‘कवि रत्नाकर’ (परिशिष्ट) (१६३६ ई०), पृष्ठ ०

अनेक मुसलमान कवियों ने हिन्दू में अनेक प्रकार के ग्रंथ लिखे । उनका काव्य-साधना तथा प्रेम भावना की देखा हम भारतेन्दु हरिश्चन्द्र (१८२६-१८९०) ने कहा था --

‘इन मुसलमान ‘हरिजनने’ मैं कोटिक हिन्दु कारिग ।’
यहां पर ‘हरिजन’ शब्द का प्रयोग हरि के भक्त के रूप में किया गया है । इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राचीन कवियों से लेकर भारतेन्दु हरिश्चन्द्र तक ने ‘हरिजन’ शब्द का प्रयोग हरि के भक्त के रूप में किया है ।

महात्मा गांधी के अनुसार, “हर धर्म का यह कहना है कि जिसका कोई भी अभिभावक नहीं होता, उसका अभिभावक भावान् होता है । इस प्रकार सब धर्मों का कहना है कि भावान् दोनों को मदद करता है और दुर्बलों को रक्षा करता है । हिन्दुस्तान के चार करोड़ अछूतों के समान निःशुल्क, अशहाय एवं दुर्बल और कौन है ? अतः यदि किसी को भावान् को सम्मान कहा जा सकता है तो वह केवल अछूतों को ही और इसी लिए अछूतों के लिए ‘हरिजन’ शब्द का प्रयोग करने का मैंने निश्चय किया है । हिन्दुओं द्वारा अप्रसूयता का दानवा प्रथा नष्ट होते ही हम सभी को ‘हरिजन’ कहने लौंगे, क्योंकि मुझे इस बात का विश्वास है कि उस दश में हिन्दू भी भावान् को कृपा के पात्र बन जायेंगे ।’

महादेव देसाई का डायरी में लिखा है, -- ‘मेरे लिए तो इस नाम (‘हरिजन’ शब्द) का अर्थ ‘भावान् के आदमी’ ही होता है । विष्णु, शिव या ब्रह्मा में मैं कोअी भेद नहीं मानता तथा जीश्वर के नाम है ।’

डा० राजेन्द्र प्रसाद ने ‘हरिजन’ शब्द के बारे में अपना आत्मकथा में लिखा है-- ‘हरिजन’ शब्द एक ढोंग का शीतक है, यह एक अफोम

१. ना० रा० अन्वयकर (सम्पा०) : ‘राष्ट्रपिता महात्मा गांधी’ (१९६०ई०), पृ० सं० १४३

२. नरहरि डा० परोरु (सम्पा०) : ‘महादेव बाबा का डायरी’ (१९५०ई०),

दूसरा भाग, पृ० सं० १३७ ।

का गोला है, जिससे गाय हों गुला देना चाहते हैं । यदि पार्थिव दृष्टि से सो देना चाहे तो वह शब्द बहुत ही जटिल मरा है । हम हरिजन हैं, हरि के जन तो गाय है क्या है ? या 'वर्ण' हिन्दू शैलान के जन है ? या तो 'हरिजन' मनुष्यमात्र है या कोई नहीं, विशेषण से हमें 'हरिजन' का कोई अर्थ नहीं प्राप्त होता ।

गांधी जी ने एक स्थान पर लिखा है कि 'मैं जाति बहिष्कृत के लिए 'हरिजन' शब्द का इस्तेमाल करता हूँ ।' मु. क्राज जानव के अनुसार, -- 'हरिजन' का अर्थ तो परमात्मा का संतान होता है । मुझे अकृतोक्त है कि हमारा समाज उन्हें परमात्मा की मन्तानों का दर्जा नहीं देता ।

डा० रामकृष्णलाल सहायक ने अपनी पुस्तक 'हरिजन वर्ग और उनका उत्थान' में लिखा है;-- गांधी जी द्वारा बहुत वर्गों को 'हरिजन' नाम दिया गया । समाज में बहुत कम जात हरिजन शब्द प्रयोग किया जाने लगा ।

वियोगी हरि ने 'अपूरयता' नामक पुस्तक में लिखा है;-- दलित वर्गों का नया नामकरण 'हरिजन' शब्द स्वयं एक दलित भार के सुझाव से गांधी जी ने दिया था, इसलिए कि संसार के सभी धर्मों में ईश्वर को बन्धु मित्रानों का बन्धु, निराश्रितों का आश्रय और दुर्बलों का रक्खाला कहा गया है। भारत के लगाकथित अशुद्धों से अधिक बन्धु मित्रान, निराश्रित और दुर्बल दूसरे कौन हो सकते हैं ? अतः 'अपूरयता' का तीसरा नाम गांधी जी को अधिक उपयुक्त लगा । शाहद राजा जी ने यह आपत्ति का थी कि अपूरयता निवारक ग्राम में अपूरयता के विरुद्ध संघर्ष करने में जो जीर था वह उस नये नाम में नहीं है ।

१. राजेन्द्र प्रसाद : 'जात्मकता', पृष्ठ ०४३५ ।

२. वियोगी हरि : 'गांधी और उनके समय', पृष्ठ ०१७ ।

३. डा० रामकृष्णलाल सहायक : 'हरिजन वर्ग और उनका उत्थान' (१९५४ ई०), पृष्ठ ०६२ ।

४. वियोगी हरि : 'अपूरयता' (१९६६ ई०), पृष्ठ ०६२ ।

एक प्रकार हमें 'हरिजन' शब्द का अधिकतम उपयोग करने को मिलता है । प्राचीन में 'हरिजन' शब्द का प्रयोग हरि के मत के मत में किया गया था पर अहंता के हानि उन्नाव पर महात्मा गांधी जी ने 'हरिजन' शब्द का उपयोग बहुतों के लिए किया । गांधी जी के प्रयोगों में 'हरिजन' शब्द का प्रयोग होता है । एक प्रकार हम कहते हैं कि प्राचीनतम में 'हरिजन' शब्द का जो अर्थ था, वर्तमान युग में उसका प्राचीनतम अर्थ ब्रह्म हो गया है । अब 'हरिजन' शब्द का प्रयोग सभी अनुचित जाति के लिए होता है तथा जागे होता रहेगा, ऐसा सम्भावना प्रतीत होता है ।

द्वितीय अध्याय

- 0 -

हिन्दु समाज और हरिजन 2000 ई. से 2020 ई. तक का काल

- (क) हिन्दु समाज में हरिजनों का स्थिति -- प्राचीन काल में
हरिजनों का स्थिति, मध्यकाल में हरिजनों का स्थिति ।
- (ख) अंग्रेज काल में हरिजनों का स्थिति ।
- (ग) वर्तमान स्थिति ।

विशेष अध्याय

-0-

हिन्दू समाज और हरिजन

(क) हिन्दू समाज में हरिजनों की स्थिति

हमारे समाज को चार वर्णों में बांटा गया है। उसमें, बुद्धि श्रुति की उत्पत्ति पर से माना गई है, अतः उनका कार्य अन्य तीनों विषय वर्णों की सेवा करना है। राज के समाज का समुदाय वर्ग किसी न किसी नाम से पुकारा जाता रहा है। शूद्र, स्वपाक, म्लेच्छ, पतित, दलित, अद्वैत, परिगणित, अनुगृहीत हरिजन आदि शब्द किया एक जाति के लिए नहीं, बल्कि समूह हरिजन वर्ग के लिए प्रयोग किये जाते रहे हैं। 'हरिजन' शब्द एक जाति के लिए नहीं है, बल्कि उस वर्ग को सभी जातियों के लिए इस शब्द का प्रयोग होता है। अब प्रश्न उठता है कि हरिजन जातियों का दशा प्राचीन, मध्य और अंग्रेजी काल में कैसा रहा ?

प्राचीनकाल में हरिजनों की स्थिति

युद्ध की परिस्थितियों के कारण ही आर्य जाति ने अन्त-विभाजन को प्रोत्साहित किया था। आर्यों ने गुण तथा कर्म के अनुसार चार वर्णों की व्यवस्था की। पुत्र-पाठ, तपस्या, ज्ञान की सीख आदि को करने वाले ब्राह्मण, रण में युद्ध करने वाले को क्षत्रिय, खेती करने वाले को वैश्य तथा सेवा करने वाले को शूद्र कहा गया।

वर्ण और जाति-व्यवस्था का शुद्ध स्वरूप महाभारत काल तक रहा। उस सामाजिक संरचना के अनुसार देश ने चलकर महान् उन्नति की।

विश्व भर में भारतीय नम्यता का बोलबाला था । महाभारत में एक स्थान पर लिखा है--'हे युधिष्ठिर! शुद्र यदि सोल गुण सम्पन्न हो तो उसे भी गुणवान् ब्राह्मण समझो और यदि त्रियाविहीन ब्राह्मण है तो वह शुद्र नहीं, नीच है ।' इससे स्पष्ट पता चलता है कि समाज में हरिजनों का स्थान निम्न नहीं था । महाभारत के युद्ध से बचे निर्बल लोगों ने अपने को जिन्दा रखने के लिए अनेक काम करना शुरू किया, जिसमें वे म्लेच्छ, जनार्ज, कपाक आदि नामों से पुकारे जाने लगे । युद्ध के समय गरीब लोगों को दास, शुद्र, अन्त्यज, जनार्ज नाम से पुकारा जाता था । यहां तक लिखा गया --'शुद्र दुगरे का सेवक है, जिसका उच्छानुसार वध तथा निष्कासन किया जा सकता है ।' अशोक के समय के बाद जाति-पांति का तुफान बढ़ा ही गया । हरिजनों को कर्तव्य समूह में रखा गया और उनके साथ अप्रसूयता का व्यवहार किया जाने लगा ।

मध्यकाल में हरिजनों की स्थिति

मध्यकाल में हरिजनों का दशा और गिरने लगा । उनके साथ दुर्भावहार किया जाने लगा । मुस्लिम काल के समय हरिजनों को भी अप्रसूय, अक्षत तथा नीच नाम दिया गया । मुगल काल में भी हरिजनों का यही दशा रहा । इतः हम कह सकते हैं कि प्राचीन काल में शुद्रों का स्थान नीचा नहीं था । परन्तु समय के साथ उनका स्वप्न भी बदलता गया । आगे हरिजनों को अक्षत कहकर पुकारा जाने लगा ।

ज्योतिरेश्वर कवि शंकराचार्य के 'वर्ण रत्नाकर' (१३२५ई०) ग्रन्थ में भी हमें हरिजन जातियों का उल्लेख प्राप्त होता है । 'तेल, तिवर, धानुक, बरादार, बमार, जोड़े आदि ४० हरिजन जातियों को गणना मन्द जातियों में को गई है । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि चौदहवीं शताब्दी में भी हरिजनों को गणना मन्द जातियों के अन्तर्गत होते थे ।

१. सुनीतिकुमार बटर्जी और बबुजा जी मित्रा (सम्पा०): 'वर्ण रत्नाकर'

(१६४०ई०, पृ० सं० ७१ ।

(ख) ग्रेजो काल में हरिजनों का स्थिति

माल साम्राज्य के पतन के साथ यूरोप वालों के पैर यहां जमने लगे । फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन और इंग्लैण्ड आदि जहां जहां अपने टिकाने बनाकर बैठ गये । ग्रेजों ने अपना बालाका और होठियारा ले देते-देते अपने देश की गुलामों के पंजों में जकड़ दिया ।

उनकी नीति 'मेव-नो-ति' ने अपना जोहर दिखाया । हिन्दुस्तानी समाज में लड़ते-फगड़ते, जाति-पांति, छोटे-बड़े के मामलों में उलझे रह गये और ग्रेज बहादुरों ने अपना काम बना लिया ।

जमांदार, रजिस्टर, राजे-महाराजे, सर-उपाधियों आदि का एक समाज ही जलजल बन गया । यह समाज अन्य लोगों की घृणा की दृष्टि से देखता था और अनुचित व्यवहार करता था । किसानों और गरीबों की जमांदारों के अनेक बेगार के कार्य करने पड़ते थे ।

सोनी प्रचारकों ने धर्म परिवर्तन का कार्य किया । अनेक लोग अपना धर्म परिवर्तन कर बैठे । जाति-पांति का दायरा बढ़ गया । हिन्दू-मुस्लिम दंगों ने भी भयानक तसर दिखाया । मशानों के प्रचलन से बेकारों बढ़ी और लोगों ने अपने को जिन्दा रखने के लिए ऐसे कार्य करने शुरू किये, जिनसे जातियां पर जातियां बन गई ।

बहुत से लोग हाथ से काम-काज करना बुरा समझने लगे । हाथ से काम करने वाले लोगों को छोटा समझा जाने लगा । चमड़े का काम, चमड़ा सिकाना, हल जोतना, घास डालना, मकान बनाना, चफाई का काम सुबर पालना, गुप्प बनाना, मांय नवाना, जाड़ुगारो, बटार्ड बनाना, कपड़ा धोना, मैला उठाना, बाल काटना, शमशान का रखवाला, बांस से तमाशा बिलाना, पल्ल बनाना आदि धंधों को छोटे काम कहा गया । इन कार्यों को करने वाले नोच समझे जाने लगे और उनसे हूत-कात का बू बर्ताव किया जाने लगा ।

इस प्रकार अंग्रेजा उत्तमनत में हरिजनों का दशा निम्न था
था । जातियों का कागजातों में लिखा जाना अनिवार्य हो गया । जाति-अपजाति
में परहेज होने लगा ।

कुलों प्रथा का प्रचलन हुआ । इससे भी कई ब्रोट-कोट
जातियों का जन्म हो गया । समाज में हेय समझे जाने वाले लोगों के समूह को
अन्त्यज, अशूत, पिहड़ो, परिगणित, इलित, पतित, नाच, अपराधशाल नाम दे दिये
गये । हरिजनों का मंदिर में जाना रोक दिया, उन्हें कुएं से जल भरने से भी रोका
जाते लगा । इलित कहे जाने वाले लोगों को पर दी तक से परहेज किया जाता
था । नाईं उनको हजामत बनाने, कहार पानी देने, गवका पाने भरने के से
हन्कार कर देता था । वे कुएं से पानी नहीं भर सकते थे, चारपाई पर नहीं बैठ
सकते थे । स्कूलों में उनके बच्चे पढ़ाये नहीं जाते थे । कोई अच्छी आय के पैसे नहीं
कर सकते थे । उनके लोगों के मकान छोटे तथा कच्चे होते थे । उन्हें कई प्रकार को
पेट देना पड़ता था और बेगार करना पड़ता था ।

कहाँ-कहाँ तो उनको दशा बड़ा ही तराव था । उन्हें
सड़कों पर नहीं चलने दिया जाता था । वे छुटने से नाचे कपड़ा नहीं पहिन सकते
थे । वे जेवर नहीं पहिन सकते थे । धातु के बर्तन नहीं रख सकते थे । विवाह में
सुशा नहीं मना सकते थे । उन्हें जमांदारों के सेत पर चार जाने को 8 मजदूरों पर
दिन-रात कार्य करना पड़ता था । वे सेतो नहीं कर सकते थे और यदि करभी लेते
तो उनको सेतो उजाड़ दा जाती था । वे बस्ती में नहीं रह सकते थे । घोड़े का
स्वारा नहीं कर सकते थे । वे बप्पल नहीं पहिन सकते थे और हाता भी नहीं लगा
सकते थे ।

बेगार न करने पर उन्हें मकानों और गांवों से निकाल दिया
जाता था । उनको लाने के लिए गन्दा, मोटा और थोड़ा अनाज मिल जाता था ।
बेगारे पेट भरने के लिए न साईं जाने वाली बच्चों को लाने लगे थे । अनेक उत्थाचारों
ने उन्हें डरपोक बना दिया था । वे कितनी ही बुरा वाद्यों और लतों में फंस गये

थे । उनका आकृति विकृत हो गई थी । वे सामाजिक प्राणी थे पर समाज में उनका स्थिति एक पशु से भी खराब थी ।

उनके अपने मकान भी न थे । उनके पीने के पानी का सा इन्तजाम न था । पीने के पाना के लिए भी वे दूसरों पर मोहताज थे और पृष्ठा का आर्तें सहते थे ।

सभी वर्ग इन गरिब लोगों को रक्ताने और उनपर जुल्म करने में अपना गौरव समझते थे । कोई भी उन्हें सँग और परेशान कर सकता था । इन गरिबों का कोई फरियाद पुनने वाला न था ।

कमरे-कमरे तो दूसरों का सेवा के काम करने के लिए मना करने पर इनका रक्त का बरतों दूसरे वर्गों द्वारा जला डाला जाता था । मार-धाड़, गुलाब-गलौज तो उन्हें कोई भी दे सकता था । उनके राजनैतिक, सामाजिक धार्मिक, नैतिक, शिक्षा सम्बन्धी सभी अधिकार छिने हुए थे । ये गुलामी के भी गुलाम थे । उनका जीवन दुःख और आह से भरा था । वे जीवन से निराश थे ।

अतः हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन राज के अन्तर्गत हरिजनों का दशा अत्यन्त गिरा हुआ था । उनके सभी अधिकार छिने हुए थे । हरिजनों को दशा भारत के स्वतंत्र होने के बाद से संभलने लगी और निरन्तर वे तरक्की करते जा रहे हैं ।

1) वर्तमान स्थिति

विदेशों शोषण तथा अत्याचार के विरोध में प्रतिक्रिया हुई । देश में जनचेतना पैदा हो गई । भौतिक आविष्कारों के फलस्वरूप प्रचार के अनेक साधन उपस्थित हो गये । इस युग में अनेक संस्थाओं ने समाज-सेवा के कार्यों को अपनाया । कितनी ही संस्थाओं ने दलित समाज के महान् कार्यों में करने शुरू किये ।

कांग्रेस ने देश का आजादा के लिए आन्दोलन क किये । कांग्रेस ने रचनात्मक कार्यक्रम का जोर ध्यान दिया तथा हरिजन-सेवा के कार्य

की प्रगति वा । कांग्रेस के प्रयास से हरिजन सेवा का अनेक संस्थानें स्थापित हुईं । समाजिक संस्थाओं द्वारा तथा के अनेक प्रयास से हरिजन समाज का देश में सुधार होने लगा । देश की स्वतंत्रता मिली तथा प्रजातन्त्रात्मक सरकार ने हरिजन समाज को सुलझाने के लिए विशेष कदम उठाया । नवयुग हरिजनों के लिये वर्धमान साबित हुआ । उस काल में जाति-पांति के विचार तथा देश में काम करते हैं, फिर भी कुछ प्रतिष्ठित लोग अब इन विचारों की चेकार तथा शोभा समझते हैं । साम्प्रदायिक विचारों को मिटाने का प्रयत्न भी जोर से जोर से किया जा रहा है । इन सभी वर्गों के लिए अब बहुत या बहुत ^{कहना} नहीं समझा जाता । गांधी जी के द्वारा दिया गया 'हरिजन' नाम प्रचलित है तथा प्रायः इस नाम से इन वर्गों के सभी लोगों को पुकारा जाता है ।

अब इन वर्गों के लोग हरिजन वर्ग को होने लगे हैं । भेदभाव का विचार कम होता जा रहा है । गांधी तथा देशासक्त जिन देशों जहाँ जा रहे हैं, वहाँ जहाँ भी अल्पसंख्यकों का भावना काम कर रहा है ।

योग्य से योग्य हरिजन के साथ जहाँ भी कोई अन्य वर्ग का व्यक्ति विवाह का रिश्ता करने को तयार नहीं होता है । लाने-पाने में भी जहाँ परहेज किया जाता है ।

वार्शिक स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है । जहाँ तो हरिजन वर्ग के लोग पुराने पेशों को करने में ही उलझे रहते हैं । उन पेशों में उनको उच्च गुणों पर भी नहीं होता । उनके मकानों का हालत बहुत ही दयनीय है । कच्ची बाजारों के घर तथा फूस के फोपड़ों में ही वे गुजारे करते हैं ।

हरिजन वर्ग के पास जमीन का कमा है । जहाँ भी मेहनत-मजदूरी, घास काटने के ऊपर भागड़े होते रहते हैं । वर्ण-विशेष के कारण जहाँ हरिजन समाज को जहाँ जहाँ में काफी कठिनायियों का सामना करना पड़ता है । अन्य वर्गों के समान वे सवका नहीं कर पाते हैं ।

हरिजन वर्ग को राजनैतिक अधिकार प्राप्त है, उन्हें राय देने का अधिकार है। राजनैतिक संस्था में उनके लिए संरक्षण है।

ऊँचा शिक्षा पाने में इस वर्ग का आर्थिक भिन्नता बाधक हो जाता है। इस वर्ग में स्वयं भा भेदभाव का भावना काम करता है। वे आपस में भा झूठ-झात करते हैं।

इस वर्ग का जीवन स्तर बड़ा ही नावा है। कई वर्ग तो ऐसे पाये जाते हैं, जिनका आय बहुत ही कम होता है तथा वे प्रायः एक समय भुके हा रह जाते हैं। वे अच्छे कपड़े नहीं धारण कर पाते, आफ-सुखी नहीं रह पाते।

हरिजन समस्या अभी उत्पन्न हुई है। हम विश्व में अभी बहुत कुछ किता जाना है। हरिजन वर्ग अभी अन्य वर्गों से बहुत भिन्न है।

कितने ही मन्त्रियों के दरवाजे अभी भी हरिजनों के लिए बन्द मड़े हैं। अभी भी अन्य वर्ग के कुलों से माना भरना हरिजन के लिए कठिन कार्य है।

बहुत ना संस्थायें हरिजन वर्ग का सेवा का कार्य कर रही हैं। इ उन संस्थायों का कार्य अभी हृदय परिवर्तन का जोर बहुत कम है। ये संस्थायें शिक्षा आदि का कार्य तो करता है, पर उनका भा अच्छे कार्यकर्ता बनाने का जोर बहुत कम पान है। हम संस्थायोंको हरिजन वर्ग का समर्थन भा प्राप्त नहीं है। बहुत से लोग हरिजन वर्ग की मोड़ा मजदूरा देकर काम करने के लिए बाध्य करते हैं।

भारत को (१९६१) की जनगणना के अनुसार अब यहाँ हिन्दी प्रदेश की अनुसूचित जाति का विवरण प्रस्तुत है:--

उत्तरप्रदेश के हरिजन वर्ग

१- छद्दा, २- अंगरिया, ३- मुईया, ४- मुईयार, ५- धुलिया, ६- सेराहा, ७- हैरवार, ८- पंका, ९- परिहा, १०- पतारो, ११- कोल, १२- कोरवा, १३- बनमानस, १४- धनम, १५- शिल्पकार, १६- सैन्स ऑफ इंडिया (१९६१) प्रिण्टेड इन इंडिया बाई दि मैनेजर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पब्लिश्ड बाई दि मैनेजर ऑफ पब्लिकेशन, दिल्ली, १९६६।

१६- जालाहार, १७- बंसफोड़, १८- धरकार, १९- धानुक, २०- बगौड़, २१- डोम, २२- डोमार, २३- डेहिया, २४- दाया, २५- दुताप, २६- डेडियां, २७- गाढा, २८- मापट, २९- डेडा, ३०- गांजा, ३१- बादा, ३२- जनिया, ३३- बलगा, ३४- गुवाल, ३५- कलाजाल, ३६- नट, ३७- बलिक, ३८- बैरावार, ३९- बरवार, ४०- भावरिया, ४१- महरिया, ४२- मनौरिया, ४३- भोरा, ४४- बमार, ४५- भारना, ४६- भोवा, ४७- कोरा, ४८- मोवा, ४९- हरी, ५०- हैला, ५१- जाटव, ५२- जारिया, ५३- करवाल, ५४- लरोत, ५५- लालबेगा, ५६- मजरा, ५७- रावत, ५८- तुरिया, ५९- गोंड, ६०- वाल्मीक, ६१- बेलदार, ६२- भोकरा, ६३- बोरियां, ६४- गवाल, ६५- बैना, ६६- बलारी, ६७- बेरो, ६८- डाकगार, ६९- मगिया, ७०- मटिक, ७१- मजहबी, ७२- मुल्हर ।

राजस्थान प्रदेश के हरिजन वर्ग

१- आदि-धर्म, २- ओर, ३- अहेड़ा, ४- वादा, ५- बज्जार, ६- भावरिया, ७- बिदारिया, ८- डेड, ९- मेष्ठार, १०- बगौड़ा, ११- बंसफोड़, १२- कालकोर, १३- बरगा, १४- भोरा, १५- धानुक, १६- कलवेलिया, १७- कंठा, १८- गंगर, १९- कुकबंद, २०- नट, २१- रंगर, २२- रामदागिया, २३- गिंठोवाला, २४- वाल्मीक, २५- बामदा, २६- बैरवा, २७- बैरवा, २८- बकट, २९- बन्ट, ३०- बलारी, ३१- भाम्बा, ३२- मननद, ३३- बारा, ३४- बरहार, ३५- बगौड़, ३६- बाकम्ना, ३७- ककलो, ३८- मलकिया, ३९- हलामोर, ४०- लालबेगा, ४१- बरगा, ४२- बगिया, ४३- बागुंदा, ४४- डेडिया, ४५- बैरिया, ४६- भम्ब, ४७- भंट, ४८- कोरार, ४९- जटमला, ५०- कलवादा, ५१- बमार, ५२- जाटव, ५३- जटिया, ५४- मोवा, ५५- रैदास, ५६- कोरी, ५७- बराहार, ५८- बरगा, ५९- मानुमता, ६०- बंजाल, ६१- बैन्ना, ६२- हलार, ६३- होल्या, ६४- बादर, ६५- बुरा, ६६- बलहर, ६७- मनकिया, ६८- धानक, ६९- डेडा, ७०- भोवा, ७१- बोला, ७२- धोर, ७३- कनक्य, ७४- कनक्य, ७५- डोम, ७६- गमवा, ७७- गडिया, ७८- गरंवा, ७९- गारो, ८०- गरुडा, ८१- गुर्वा, ८२- गरीडा, ८३- भावरिया, ८४- होलर, ८५- हत्सर, ८६- कुलास्वार, ८७- होलार, ८८- वालहार, ८९- होल्या, ९०- होलरा, ९१- बिंगर, ९२- कबोरमंथा, ९३- कंजर, ९४- कापडियां, ९५- तासी, ९६- मटिक,

१८- कोला, १९- कोरो, २०- कोचबंद, २००- कोरिया, २०१- कोतवाल,
 २०२- ठिम्बर, २०३- मदारो, २०४- बाजोगर, २०५- महार, २०६- तरल,
 २०७- मेगु, २०८- मेगु, २०९- महवाकंठा, २१०- बांकरा, २११- मारु,
 २१२- धोखा, २१३- मंग, २१४- मंग-गरोडा, २१५- मंग, २१६- मंग-
 गरुडो, २१७- मेघ या मेघवाल, २१८- मेनघवर, २१९- मुरकरी, २२०- नडिया,
 २२१- हडा, २२२- नट, २२३- म्पेरा, २२४- मरघो, २२५- पालो, २२६- रावल,
 २२७- राखा, २२८- संतिया, २२९- गरभा, २३०- थोरो, २३१- नायक,
 २३२- टिरगर, २३३- टिरहांडा, २३४- ठुरो, २३५- वाल्मो, २३६- जमरल ।

मध्यप्रदेश के हरिजन वर्ग

१- जधेलिया, २- बनरा, ३- बगडो, ४- बलाहो, ५- बहना,
 बलार्ह, ६- शिवार, ७- चितार, ८- दहिल, ९- दह्यात, १०- दहल, ११- दवार
 १२- धानुक, १३- धरकार, १४- वाल्मोक, १५- लालवेगा, १६- डेट, १७- धर, १८-
 धोखा, १९- डाहोर, २०- डोम, २१- डोमार, २२- डोरिंग, २३- गंडा, २४- गंडो,
 २५- घात, २६- घनिया, २७- होलिया, २८- मंजर, २९- कटिया, ३०- पाथरिया,
 ३१- लंगर, ३२- कौरा, ३३- मिघाँ, ३४- सटिक, ३५- चिकवा, ३६- चिकवा,
 ३७- कोलो या कन, ३८- कोतवाल, ३९- कुचबंद, ४०- कुच कुम्हार, ४१- मरगा,
 ४२- महार, ४३- मेहरा, ४४- मंग, ४५- मंगेरोडो, ४६- मेघवाल, ४७- मेहर,
 ४८- मेहतर, ४९- मंगा, ५०- धानुक, ५१- मोगहिया, ५२- मगान, ५३- नट,
 ५४- कलबेलिया, ५५- म्पेरा, ५६- मरघो, ५७- पालो, ५८- रजहार, ५९- सांसी
 ६०- संतिया, ६१- बेडिया, ६२- सिलावट, ६३- जमरल, ६४- मदारो, ६५- गरुडो ।

पंजाब प्रदेश के हरिजन वर्ग

१- आदि-धर्मो, २- वाल्मोकि, ३- बुराया मंगा, ४- बंगालो, ५- बरार, ६- बुरार,
 ७- बैरार, ८- बटवाल, ९- बावरिया, १०- बायरिया, ११- बाजोगर, १२- मंभरा,
 १३- बमार, १४- जटिया, १५- रंगर, १६- रेहार, १७- रामदासी, १८- रविदासी,
 १९- बानल, २०- डागी, २१- डरीन, २२- धायोर, २३- धेया, २४- धानुक,

२५- धौगरा, २६- धनप्रियर, २७- शिम्गा, २८- डुमना, २९- महशा, ३०-डोम,
३१- गगरा, ३२- गंधाला, ३३- गंधोल, ३४- गंगेला, ३५- कन्नारपंगा, ३६- कुजुलाहा,
३७- लटिक, ३८- कोरा, ३९- कोला, ४०- मरोजा, ४१- मरोबा, ४२- मजहबो,
४३- मेघ, ४४- नट, ४५- ओड, ४६- पाना, ४७- पैरना, ४८- फरेरा, ४९- सांसा,
५०- सनहाय, ५१- मेहकुत, ५२- मेश, ५३- गपेला, ५४- गरेरा, ५५- सिक्लीगर,
५६- शिरकोबंद ।

दिल्ली प्रदेश के हरिजन वर्ग

१- आदि धर्म, २- आरिया, ३- जहेरिया, ४- बलार, ५-
बंजारा, ६- बावरिया, ७- बाजीगर, ८- भों, ९- भोल, १०- बमार, ११- बंवार,
१२- जाटया, १३- जाटव, १४- रविदासी, १५- रायदासी, १६- रेहर, १७-
रंगर, १८- बोहरा, १९- बहरा, २०- बाल्मोकि, २१- धानुक, २२- धानक, २३-
धोबी, २४- डोम, २५- घरामा, २६- जुलाहा, २७- कन्नारपंगा, २८- कुजबंध,
२९- कंजा, ३०- गिराह, ३१- लटिक, ३२- कोला, ३३- लालबेगा, ३४- मदारो,
३५- मलाह, ३६- मजहबो, ३७- मेघवाल, ३८- मरोबट, ३९- मट(कना), ४०- पानी,
४१- पैरना, ४२- सांसा, ४३- मेहकुट, ४४- गपेरा, ४५- सिक्लीगर, ४६- सिंगरीवाला,
४७- कवेलिया, ४८- शिरकोबंद ।

बिहार प्रदेश के हरिजन वर्ग

१- बीरो, २- भोगटा, ३- भुंया, ४- भुमि जा, ५- बमार,
६- चौपाल, ७- धोब, ८- डोम, ९- दुशाध, १०- घासी, ११- हलालखोर,
१२- कंजर, १३- कुरारियार, १४- लालबेगा, १५- मोबा, १६- मुतहर, १७- नट,
१८- पन, १९- सांसो, २०- डाबगार, २१- सुरी, २२- वनटार, २३- हरी,
२४- मेहतर, २५- रजवार ।

हिमाचल प्रदेश के हरिजन वर्ग

१- आदि-धर्म, २- बाघो, ३- नागल, ४- बाल्मोकि,
५- जुरा, ६- भों, ७- बंधेला, ८- बंजाली, ९- बंजारा, १०- बंजी, ११- बराद,

१२- करार, १३- बटवाल, १४- बावरिया, १५- बाज्जगर, १६- भंजारा, १७-बमार,
 १८- मोनो, १९- रामदासा, २०- रविदासा, २१- रामदेविया, २२- केनाल, २३-
 श्रीवा, २४- बुहरा, २५- डागा, २६- डोम, २७- डोमना, २८- डुमना, २९- भंजरा,
 ३०- होला, ३१- हेता, ३२- जोगा, ३३- जुलाहा, ३४- कनारपंथ, ३५- हियोल,
 ३६- डुमना, ३७- कीर, ३८- कपोह, ३९- हगोला, ४०- करोयक, ४१- तटिक,
 ४२- कोला, ४३- लोहार, ४४- मज्जबी, ४५- मेघ, ४६- नट, ४७- पासो, ४८-
 फरेहा, ४९- रेहर, ५०- रेहरा, ५१- सांसा, ५२- मेपला, ५३- नरारियर, ५४-
 सिरयार, ५५- नरहदा, ५६- सिकलागर, ५७- सोपो, ५८- सिरकाबंद, ५९- देला,
 ६०- थोथियर, ६१- छपरा, ६२- जोड ।

तृतीय अध्याय

-०-

समाज सुधारवादी आन्दोलन और हिन्दो उपन्यास

(क) उन्नीसवीं शता का परिस्थितियाँ-- ब्रह्म समाज, अर्य समाज, प्रार्थना समाज, मियोसोफ़िकल सोसायटी, रामकृष्ण मिशन
..... आदि ।

(ख) सुधार -आन्दोलनों का हिन्दो उपन्यासों पर प्रभाव ।

तुल्य अध्याय

-0-

समाज सुधारवादी आन्दोलन और हिन्दू उपन्यास

~~~~~

उन्नीसवीं शताब्दी का परिस्थितियाँ

नवीन शिक्षा तथा वैज्ञानिक आविष्कारों के फलस्वरूप उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में भारत में जिस जोड़बूझी जागृति एवं नवीन चेतना का विकास हो रहा था, धार्मिक रीतियों का अतिक्रमण उसमें बाधक बन रहा था। भारत में धर्म और समाज के मध्य वस्तुतः कोई विभाजक-रेखा नहीं लांका जा सकता, यहाँ समाज का आधार धर्म ही है। परम्पराओं में लोगों का इतना मोह था कि धार्मिक आहुतियों में विश्वास न रखते हुए भी वे उनका पालन करते जा रहे थे। अतः इस कारण इस युग में अनेक सुधारवादी आन्दोलनों का जन्म हुआ और धीरे-धीरे धार्मिक रीतियों में लोगों की जा-या कम होती गई। इसके पीछे कई तत्त्व क्रियाशील थे। पहला था पश्चिम की वह झुनौती, जो औद्योगिक क्रान्ति की भावना लेकर आई थी।¹ इसमें मौलिकता का अंश ज्यादा² नहीं था। भारतवासियों का अपना एक जीवन था और मौलिकता के पारख में वे अपने अन्दर आध्यात्मिकता का जो भाव सन्निहित रखते थे, वह अन्य देशों में न था। अतः पश्चिम की इस झुनौती को स्वीकार कर लेने में उन्हें अपना आत्मा की हत्या का पव लक्षित हुआ। इससे पश्चिम के प्रति एक जबरदस्त प्रतिक्रिया का भाव उत्पन्न हुआ, जिसे पूर्व और पश्चिम का संघर्ष भी कहा जा सकता है। यह वस्तुतः आध्यात्मिक

१ डा० लक्ष्मीसागर बाबूजीय : 'उन्नीसवीं शताब्दी' (१९६३), इलाहाबाद, पृ० सं० ३२।

२ विशेष विवरण के लिए द्रष्टव्य-- राबर्ट स्पेन्सेला : 'रेलिक एण्ड प्रोग्रेस य हम माडर्न इण्डिया' (१९६५), न्यूयार्क।

द्वित्र का संघर्ष था । स्वभावतः प्रश्न उठता है कि भारत का तत्कालीन जोर्ण-
शोर्ण सामाजिक अवस्था में आध्यात्मिकता का वह भाव कहां से उत्पन्न हुआ ।
भारत के शिक्षित वर्ग ने एक ओर तो पश्चिम के बढ़ते हुए प्रभाव को देखा तथा
दुसरी ओर अपने देश में सर्वत्र निविड अंधकार को ताया व्याप्त देखा । वैराग्य
एवं वैश्य की इन विषम परिस्थिति में उन्हें भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के
तुल्य हो जाने की पूर्ण सम्भावना लगीत हुई और इसका कल्पना मात्र से हो वे
चिंतित हो उठे । अतः इस अंधकार को मिटाने के लिए उन्होंने एक नये भारतीय
शास्त्र का स्वल्प निश्चित किया, जो भारतीय शिक्षित वर्ग को तो मान्य हो
हो, पश्चिमो जगत् में उसको मान्यता प्रदान करे । अर्थात् धर्म का स्थाप्य
प्रतिष्ठित हो, जो वे पौराणिक और ब्राह्मणविहीन हो । वह धर्म का
स्वल्प उपनिषदों के धर्म में लोकाव गया, जो आज भी प्रचलित है । यह वही
धर्म था, जिसे संकाचार्य ने बौद्धों को परास्त करने के लिए प्रयोग किया था । अतः
उस युग में जो धार्मिक सुधार आन्दोलन प्रारम्भ हुए, उनका स्वभाव उद्देश्य परम्परागत
विधियों को समाप्त कर धर्म का एक बड़ा सर्वसम्मत स्वरूप उपस्थित करने का था, जो
शिक्षित वर्ग के ब्राह्मणयुक्त परम्परागत एवं अनावश्यक रूप से कठिन होने के आरोपों
से मुक्त हो ।

ब्रह्म समाज

उन्नीसवीं शताब्दी का सर्वप्रथम धार्मिक सुधार आन्दोलन
ब्रह्म समाज (१८२५) के नाम से विख्यात है । इसके प्रवर्तक राजाराम मोहनराय (१७९०-
१८३३) थे । राजाराम मोहनराय को नवोत्थान का आवि पुुरुष भी कहा जाता है

१. (अ) ए०बी० शाह तथा सी०आर० एम राव : 'देविलन एण्ड मारिनीटो इन इण्डिया'
(१९६५) खम्बई-१ ।
(ब) एडवर्ड सिलस : 'द इण्टेलिक्चुअल विटिनिन देविलन एण्ड मारिनीटो' 'द इंडियन
सिक्वेंस' (१९६१) मुम्बई ।
(स) कै०एम०पिनिकर : 'हिन्दू सोसाइटी एट क्रॉस रोड्स' (१९५५) खम्बई-१ ।
(द) राबर्ट, एन०बेल्ला : 'रेलिजन एण्ड प्रोग्रेस इन माडर्न एशिया' (१९६५) न्यूयार्क ।

वे नाथक का ओला राजनीति और सामाजिक नेता अधिक थे। इसलिए धर्म के अध्ययन से वह शक्ति निालना चाहते, जिससे हिन्दू ईसाई होने से बच सकते थे और वे यूरोप के ज्ञान तथा उसके वैज्ञानिक अनुसन्धान को प्रवृत्ति तथा पद्धति को अपनाकर अपने खोये हुए अधिकार ह को फिर से प्राप्त कर सकते थे। राजाराम मोहन राय धार्मिक कम सामाजिक सुधारक अधिक थे। उन्होंने जो कुछ किया उसे हम राष्ट्रिय सांस्कृतिकता का कार्य कह सकते हैं। उनके द्वारा स्थापित ब्रह्मसमाज पर हिन्दू धर्म का ईसाई अनुवाद होने का आरोप लगाया जाता है, किन्तु यह आरोप ठीक नहीं है, क्योंकि ब्रह्मसमाज को ईसाई धर्म को और केशव चन्द्र ने तोड़ा। राजाराम मोहन राय तो इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि भारत के प्राचीनतम सत्यों का यूरोप के नवीन सिद्धांतों के साथ सामंजस्य किये बिना भारत का कल्याण संभव नहीं है। ईसाई धर्म का सामना करने के लिये यह आवश्यक था कि भारत यूरोप को वैज्ञानिकता को ग्रहण करे तथा उस वैज्ञानिकता के साथ अपने धर्म को भी ग्रहण करे। उस धर्म का संसार के सामने रखें। अतएव वैज्ञानिकता का वेदांत से मणिकान्तन योग नवोत्थान का प्रधान लक्षण हो गया और राजाराम मोहनराय हिन्दुत्व के उस पक्ष को व्याख्या करने लगे जिसमें इदिया नहीं थी, मूर्ति-पूजा नहीं थी, अवतारवाद नहीं था, मंदिरों-तोर्थों की कोई बात न थी। राजाराम मोहनराय ने बहु-विवाह-कुजाकुत आदि का प्रबल विरोध किया क्योंकि प्राचीन हिन्दू धर्म तथा उपनिषद्वादि ग्रंथ इसका अनुमोदन नहीं करते। उन्होंने वैदिक हिन्दू धर्म को सरल, सम्पूर्ण और युक्तिसंगत बताया। उन्होंने सबसे बड़ी क्रांतिकारी बात^१ विधवा-विवाह पर जोर देकर की। उनका मत है कि हिन्दुत्व का कोई ऐसा रूप नहीं रहना चाहिए जो विज्ञान और बुद्धिवाद को कसौटी पर खरा न उतरता हो। राजाराम मोहनराय उस महान सेतु के समान हैं जिस पर बढ़कर भारतवर्ष अपने व्याह अतीत

१. सर जान कर्कि : (सम्पा० मार्टिन इंडिया) : ए कोजापरेटिव सर्वे २ (१६३१),
लन्दन, वृ० सं० १२२ ।

से अज्ञात मन्त्रिष्य में प्रवेश करता है। हिन्दुओं के बीच नये धर्म के मन्त्रियों का प्रचार करने के उद्देश्य से १८२६ ई० में उन्होंने अकली में वेदान्त काठेज की स्थापना की। एक अन्य समी की स्थापना की जिसमें ओम प्रसिद्ध तथा कारिकाभाय टंगौर जैसे लोग सदस्य थे। इसी उन्हें संतोष न हुआ। ४ उन्होंने एक ऐसा समा की स्थापना करने का विचार किया जो शुद्धतः औपनिषदी सिद्धान्तों (मन्त्रियों) पर आधारित हो। अतिलि १८२८ ई० को उन्होंने ब्रह्मसमाज की स्थापना का जिल्का रूप भारतीय था। यह अकेलवादी हिन्दुओं की संस्था थी। युरोप के सम्पर्क से जो भारत में नहीं मानवता जन्म ले रहा था। समाज इस अभिनव हिन्दुत्व का एक रूप था। यह सभी धर्मों के प्रति सहानुभूति शील और उदार था। १९वां शताब्दी में जो नवीत्थान हुआ उसका आधार धर्म था। राजाराम मोहनराय ने जो विश्व मान्यता की बात कही वह युरोप में पहले ही उद्भूत हो चुका था, किंतु युरोप की विश्व मानवता संकीर्ण थी। क्योंकि उसमें पूर्वी जाह के लिये ध्यान नहीं था। दुर्लभ जातियों की गणना नहीं की, किंतु राजाराम मोहनराय को इस मानवता की समस्त भुमंडल को स्वतंत्र, समुद्र पराधीन, दलित जातियों के लिये एक समान स्थान था। यह जान्दोउन समाज के एक विशेष अत्यसंख्यक शिशिरत समुदाय तक हो सीमित था^१।

उन्के बाद इस समाज का बागडोर देवेन्द्रनाथ टंगौर और केशवचन्द्र सेन के हाथों गई और धारेधारे इस समाज के लोग ईसाई मत की ओर चले गये। इसका विरोध कार्य छि० समाज ने किया।^२ अपने समाज की विश्वधर्म का व्याख्याता बताने के लिये उन्होंने सभी धर्मों की उपासना आरम्भ कर दी। हिन्दु, बौद्ध, यहूदी, ईसाई, मुस्लिम और बानी सभी धर्मों की प्रार्थनाये उनके प्रार्थना संग्रह में सम्मिलित थी। केशवचन्द्रसेन के वेष्णव कीर्तन को प्रार्थना में मिला लिये गये। होम, आरती कुछ कृतों के नवीन संस्करण में दो बार बार्ते हिन्दु धर्म

१. डा० लक्ष्मीसागर बाण्यीय : 'आधुनिक हिन्दी साहित्य' (१९४९), पृ० सं० ६१

२. वही, पृ० सं० ६३

की रही। जाको भारत जाते जाई धर्म को जा गई। ब्रह्मसमाज के जिम जा जा प्रवर्तन केवलचन्द्रमैन ने किया वह ईसाईपन का हा प्रतिपक्ष था। केवल उसके अष्टदेव जोड़े ईसा मगर ही नहीं थे। फिर भी इस समाज आन्दोलन भारतीय संस्कृति के महान् आन्दोलनों में से एक है। क्योंकि यूरोप के जाने वाले अनेक विचारों ने भारत में ब्रह्मसमाज के मांसेर से हा हिन्दुधर्म में प्रवेश किया। भारतवर्ष यूरोप के साथ अपना सम्बन्ध लोज रहा था। ब्रह्मसमाज यूरोप का भारतीयकरण नहीं बल्कि भारत के हा यूरोपीयकरण का प्रयास था। पर राजाराम मोहनराय का उद्देश्य रहे उद्देश्य भारत को यूरोप बनाना नहीं था। वे यूरोप के नवीन अनुसंधानों के साथ भारत के प्राचीन सत्यों का सम्बन्ध लोज रहे थे। हिन्दुत्व का जो अर्थ उन्होंने लिया, वह ईसाईपन और इस्लाम से भिन्न न था। ब्रह्मसमाज ने अज्ञानपन का और केवल सदैव भर दिया।

आर्य समाज

इसी समय एक दूसरे शक्तिशाली आन्दोलन का सुत्रपात १८७५ ई० में स्वामी दयानन्द सरस्वती (१८२८-१८८३) के नेतृत्व में हुआ। यह आन्दोलन आर्य समाज आन्दोलन था, जिसका हिन्दो से घनिष्ठ संबंध था। स्वामी दयानन्द गुजरात के थे। उन्होंने जातिभेद, विधवा-विवाह के प्रचलन और सम्मिलित स्नान-पान पर बल प्रदान किया। आर्य समाज आन्दोलन आत्मिक बुद्धि पर अधिक बल देता है और लोगों में आत्मशुद्धि, आत्मगौरव, जाति-धर्म-निष्ठा और परम्परागत आदियों को समाप्त करने की भावना का संचार कर रहा था।^१ आर्यसमाज आन्दोलन आर्यधर्म को ऐसा स्वयं प्रदान करना चाहता था, जिससे हर दृष्टि में वह प्रगतिशील, सरल और आहम्बरहीन धर्म को नई ढंग से व्याख्या प्रस्तुत को तथा सत्य को ग्रहण कर और असत्य का त्याग करने, अविद्या का नाश तथा विद्या को बुद्धि पर बल दिया।

ब.सर पी०जी० ग्रिफिथ : 'द ब्रिटिश इम्पेक्ट ऑन इंडिया' (१९५२), लन्दन,
पृ० सं० २५२ - २५३

ईश्वर ही उसके कर्म विधारी है। वह नियन्ता जाति-पांति के नाम पर न्याय नहीं करता बल्कि कर्म के अनुसार फल देता और न्याय करता है -- ऐसा विश्वास कार्यसमाज के अनुबाध्यों का था। कार्य समाज के तथा पूर्व प्रवर्तकों ने जाति-पांति के विचारों को तथा उद्भूतपन के भावों का और निन्दा की।

कार्य समाज ने अनेकों गुल्लु, विंगलु, पाठशालाओं की स्थापना की। सभी संस्थाओं में हरिजन कर्म के शिक्षार्थियों का शिक्षा-दाया का व्यवस्था की। कार्य समाज के प्रधान से अत्युच्च कर्म के लोगों में शिक्षा का अच्छा प्रसार हो गया। आधुनिक काल में हरिजनों का उद्धार कार्य समाज संस्था के द्वारा हो रहा है।

अन्य उच्चकर्म के लोग अपने धार्मिक कृत्यों को करने में भा प्रहेज करते थे। कार्य समाज ने कट्टर पंथियों के मंदिर प्रवेश को हाथ न लगाया। कार्य समाज ने अपने मन्दिर स्थापित किये और उनमें हरिजन कर्म के लोगों को प्रविष्ट किया और उन्हें वहाँ धार्मिक शिक्षा दी। सन्ध्या, उपासना, श्रवणादि की विधियाँ सिखाई। सहस्रों हरिजनों को ज्ञेय पढ़नाये। एक प्रकार से उन्हें वेद का ज्ञान दिया और इस बन्धन की हरिजन कर्म वेद ज्ञान नहीं पा सकता, तोड़कर फेंक दिया।

कार्य समाज के प्रचारक देश के कोने कोने में प्रचारार्थ पहुँचे। प्रचारक अपने कर्जों-उपदेशों में जाति-उन्धान, समाजोत्थान, देशोदार, समाज-संरक्षण के विचारों को व्यक्त करते, सभी कर्मों में मिल जुलकर रहने को अपील करते।

कार्य समाज ने उन बहिष्कृत और दुसरे धर्म में परिवर्तित लोगों को पुनः शुद्धि द्वारा कार्य धर्म में दाखिल किया। लाखों मनुष्य शुद्धि जान्बोलन द्वारा पुनः कार्य धर्म की शरण में आये और उन्होंने जाति तथा समाजोत्थान के कार्य में हाथ बटाया।

बलितोदार सभा, पतितोदार सभा, शुद्धि सभा तथा मेथोदार सभा की स्थापना करके कार्य समाज ने बलितोदार के कार्य की प्रगति दी। इन सभाओं का कार्यक्रम बलितोदार करना ही था। इन सभाओं ने अपने कार्यक्रम की पूर्णतः पूरा

किया।

अन्धविश्वास और साम्प्रदायिक भावों ने जो हुये साहित्य का आलोचना की। आर्य समाज ने नये साहित्य को रचना के लिए उस साहित्य के द्वारा समाजोन्नत समाज के उत्थान का काम किया। पाण्डित्यों द्वारा फैलाये गये हिन्दू-मुन्दी विचारों का विरोध किया। पाण्डित्यों के अनुसार हरिजन वर्ग निम्न और हरिजन ही बना रहने के लिये पैदा किया गया है, ये ऊपर उठ नहीं सकते, उन्हें पुलापाठ का अधिकार नहीं, ये नराश ही बने रहेंगे, उनके माग्य में हाँ देना कलित गया है, बादि बातें समाज में जड़ पत्ता हुआ था। आर्य समाज ने इन पाण्डित्यों का खंडन किया।

हरिजन ने सब को एक समान पैदा किया है। न कोई छोटा है न कोई बड़ा, ऊँच-नीच का विचार समानुष्टिक है। उसका और ध्यान ही न देना चाहिये, बादि बातों का आर्य समाज ने विचार किया।

आर्य समाज ने हरिजन वर्ग के लोगों को साफ-सुथरा रहने के लिये कार्य किया। साफ-सुथरा आदतें पैदा करने, सदाचार द्वारा कार्य करने के लिये प्रचार किया। आर्यसमाजो वर्ग को बस्तिनों में जाने और उनसे सम्पर्क स्थापित करके उनके उत्थान का कार्य करते थे।

हरिजन वर्ग में फैला हुआ क्षुधातियों यथा अमृतमदाण, मयिरा दान, बाल विवाह आदि को हटाने के लिये अथक परिश्रम किया। आर्य समाज के प्रयास से लाली हरिजन वर्ग के लोगों ने इन सभी दोषों को छोड़ा।

हरिजन आर्य समाज ने हरिजन वर्ग को प्रोत्साहित किया। हरिजन वर्ग ने अपने स्वयं मन्दिर बनवाकर उसमें पुजा-पाठ करना आरम्भ किया।

आर्य समाज ने हरिजन वर्ग के ऊपर किये जाने वाले अत्याचारों के विरोध में वातावरण पैदा किया और मत्ताये गये लोगों को हर तरह से मदद की।

आर्य समाज ने हरिजन वर्ग को सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, नैतिक, धार्मिक तथा व्यावहारिक उन्नति के लिये चेष्टा की। आर्य समाज के सफल प्रयास में हरिजन वर्ग दशा बहुत ही अच्छी हो गई और समाज ने उनके प्रति समुचित व्यवहार करना आरम्भ किया।

प्रार्थना समाज

‘इति सम्पन्न गुणो और सम्यक्वान् व्यक्ति के लक्षणों से उनके गुण और चरित्र का प्रभाव उनके सम्पर्क में आये हुए लोगों के ऊपर होता है। भावान् को उपासना का उद्योग है उसके सम्पर्क में आने से उनके गुणों का पाना तथा उनके द्वारा कनाये गये प्राणियों को सेवा करना।’

बंगाल प्रान्त में इस संस्था का संगठन किया गया। वापि संस्था का प्रचार भावान् का पुण्यपाठ को भेती सेवा विधि के प्रचार से था जो समाजियों को मान्यते पर इस समाज ने समाज के दान-दुर्ग लोगों के उत्थान के लिये भा कार्य किया।

जब कभी समाज को और से कोई उत्साह या समारोह किया जाता उसमें इस बात पर जोर दिया जाता कि मनुष्य को सभी प्राणियों का, सभी लोगों को बाहे के बिल वर्ग के हों, लिंग वर्ण के हों, बाहे जिस धर्म के मानने वाले हों, समाज भाव से सेवा करने चाहिये। वापस का भेदभाव और दू-दू, में-में व्यर्थ है।

प्रार्थना समाज के पुण्यचारों में सभी वर्ण, सभी वर्ग और धर्म के व्यक्ति सम्मिलित हो सकते हैं।

प्रार्थना समाज के कार्य में जेको निम्न कहे जाने वाले लोगों का दृष्टा में सुधार हुआ। इस समाज के अनुयायियों के सम्पर्क से उसका चारित्रिक स्वर ऊंचा हुआ।

थियोसोफ़िकल सोसाइटी

१८७५ में ही अमरीका के न्यूयॉर्क नगर में मेडम ब्लेक्लेरूकी और कर्नल अलकोट ने थियोसोफ़िकल सोसाइटी का नांव डाला। १८७६ ई० में वे भारतवर्ष आये और यहाँ उसका प्रधान केन्द्र स्थापित किया। उन्होंने अपनी सोसाइटी के द्वारा पाश्चात्य दर्शन की महत्ता प्रकट करने के साथ-साथ भारत की प्राचीन ज्ञान-गरिमा से भी परिचय प्रकट किया। १८८३ ई० में जब श्रीमती स्मोकिंगट भारत आई तो इस मत का और अधिक प्रचार हुआ। उन्होंने भी देश के प्राचीन गौरव का गुणगान किया।

भारत के राजाद मित्रों के शक्ति बहुत से लोगों के दियोतोका को मोपदेकाज, मदार का देर जोर मैत्र का हात बताने काहा किया मयकने जोर उताग मोदे के प्रेरण शिचित्त लोगों में का प्रकार होने नर भा राजाजि तथा किया सम्बन्ध मोव में उताग काहा प्रभाव का, मययि मयन्दो गहिन्धय से उताग कभा सम्बन्ध नकां का । हां तथा कर का ज सक्ता है कि मोपयत ने राष्ट्रियता का पोषण किया । उने भवान शिवा हो भारत के हितों के विलस बतुलाया ।

रामकृष्ण मिशन

काल में रामकृष्ण परमहंस (१८३६-१८८३) का उता प्रकार के धार्मिक पुनरुत्थान कार्य में संलग्न थे । उन्होंने हिन्दू धर्म और दर्शन के विभिन्न धाराओं का सम्बन्ध कर धर्म का वह का प्रस्तुत किया, जो मरल और आडम्बर-होन था । वागा रामकृष्ण का मृत्यु के बाद उनके शिष्य स्वामी विवेकानन्द (नोन्ब्रनाम दा, १८६२-१९०२) ने रामकृष्ण मिशन का स्थापना का और सेवा भाव का वृत्ति में महायता प्रदान का । उन्होंने वेदान्त दर्शन के सैतवाद पर अधिक बल दिया, शीकि उनके विचारधारा में प्रगतिशर मानवजाति के लिए जाने बलकर शीकि वेदान्त धर्म हा अव्याणकारी हो सक्ता था ।

और भा अनेक सुधारवादी आन्दोलनों का जन्म हुआ, जिन्होंने धार्मिक एवं सामाजिक दुरातियों और दुष्टताओं के उन्मूलन में योग दिया । हिन्दू से सम्बन्धित न होने के कारण उनके उल्लेख का यहां आवश्यकता नकां है । रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानन्द और स्वामी रामतीर्थ के शिबार भारतायतक तथा स्वदेश मयित के पोषकता भारत के नवसमाज को गतिदायक सिद्ध हुए । कार्य समाज ने ब्रह्म समाज का पारवात्य प्रभाव रोकने को चेष्टा का । उनसे देश का ध्यान वेदों और भारत का प्राचीन सम्भता का और आकृष्ट किया ।

 डा० लक्ष्मीशानर बाबणीय : 'हिन्दू साहित्य का इतिहास', नकां सं० (१९६६),
 पृ०सं० २३० ।

विधोपायों के निर्धारण के कामों का बोझ था । स्वामी विवेकानन्द ने इस भेद-भाव हटाने के लिये भारत की सामाजिकता का प्रचार किया और अपने शक्तिशाली विचारों से भारत में राष्ट्रीय सामाजिक तथा धार्मिक चेतना का अकृति प्रदान का । स्वामीजी अपना एक सुधारवादी और राजनैतिक आन्दोलनों में काफी अग्रणी व्यक्तित्व था । किन्तु उनके बाद त्यों-त्यों राजनैतिक की प्रमुखता होला गई, त्यों-त्यों धार्मिक और सामाजिक विवाद ने भारतीय राजनैतिक जीवन को आघात न पहुंचने देने के प्रयत्न के कारण वे अलग-अलग हो गये और बाद की धार्मिक एवं सामाजिक आन्दोलन अलग-अलग मिले गये ।

(ख) सुधार-आन्दोलनों का हिन्दू उपन्यासों पर प्रभाव

इन सामाजिक सुधार आन्दोलनों का हिन्दू उपन्यासों पर बहुत प्रभाव पड़ा है । प्रत्येक उपन्यासकार पर इन आन्दोलनों का प्रभाव मिला है । स्वतन्त्रता के बाद धर्म का आधार अस्थिर हो गया है । नास्तिकता यह घोषणा कि ईश्वर का अस्तित्व ही नहीं है और उसने विश्व के भौतिक वर्गों पर अपना अत्यधिक प्रभाव डाला है । स्वयं मार्क्सवाद में भगवान् के अस्तित्ववाद में धर्म का इसे उपेक्षा भावना ने हमारे स्वतन्त्रकालीन उपन्यासकारों को अत्यधिक प्रभावित किया है । और अब हमारे जीवन का प्रमुख आधार धर्म नहीं, आधुनिक चेतना है । प्रश्न उठता है कि जैसा स्वातन्त्र्योत्तरकालीन उपन्यासों में दिखाया गया है, क्या उसी के अनुसार वास्तव में धर्म का कोई सामाजिक आधार नहीं है? इसका गहराई से जांच करें तो उपन्यासों के समाज और वास्तविक समाज में विविध अन्तर्विरोध स्पष्ट होना होगा । समाज में आधुनिकता का परिवेश केवल हि ऊपरों तक ही सीमित है । जरा सा नाकून से सरोब कर दें तो महानगरों में रहने वाले अत्याधुनिक लोग भी कभी-कभी उस धार्मिक मोहता, आश्चर्यप्रिय परम्परा एवं रीतियों के शिकार हैं । जिस प्रकार स्वतन्त्रतापूर्व के लोग । इन अवस्थितियों में ही वर्तमान जीवन विकसित हो रहा है ।

पश्चिमी सभ्यता के साथ सम्पर्क स्थापित होने से विविध सुधारवादी तथा अन्य आन्दोलनों से तथा नई शक्तियों की वृद्धि से अतृप्तपूर्व

धार्मिक, राजनैतिक, सामाजिक परिवर्तन हुआ, इनके फलस्वरूप हिन्दू उपन्यास का गतिविधि का मार्ग बदल गया और नवविद्रोह शुरू हुआ। इसमें दो प्रकार के नए मानकों में देखा जाता है-- (1) उच्च वर्ग, (2) मध्य वर्ग और (3) निम्न वर्ग। नवजागरण के काल में प्रभावित हुए और इससे लगे लगे वर्ग निरन्तर रूप से प्रभावित हुए। नवजागरण के कारण हरिजनों ने अधिक श्रमशक्ति प्रदान की। पूर्व तथा उत्तर के सम्पर्क से नवजागरण उत्पन्न हुआ, समाज जनता विचारों से बढोढ़ कर गतिमान हुआ। नवभारत के जन्म के साथ विचार स्वातन्त्र्य का जन्म हुआ, साहित्य में उपन्यासों का वृद्धि हुई। लेखकों ने अपने परिपाटी विहित और दिगुक्त उपन्यास को छोड़कर दुनियाँ नई आँखों से देखा हुआ। १९ वीं शताब्दी के उपन्यास-लेखकों में सुधार या उपदेश देने का प्रवृत्ति अधिक मिलता है, जब कि इसके विपरीत बीसवीं शताब्दी के उपन्यास साहित्य में लेखक सुधार या उपदेश नहीं देता। यद्यपि हरिजनों को लेकर पुराने मान्यताएँ रखा जाता है, फिर भी इस दिशा में नये लेखकों के द्वारा सुधार हुआ है। तत्कालीन उपन्यास-कारों पर राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक और नैतिक आन्दोलनों का गहरा हाव मिलता है। लज्जाराम शर्मा मेहता, किशोरलाल गोस्वामी, मन्नन द्विवेदी, चतुरमेन शास्त्री, प्रेमचन्द, फाकटावरण वर्मा और फाकटाप्रसाद वाजपेयी आदि के उपन्यासों पर हमें आर्य समाज आन्दोलन का गहरा हाव मिलता है। प्रेमचन्द के तो सम्पूर्ण उपन्यास पर आर्य समाज आन्दोलन आया है। क्योंकि उनके समय आर्य समाज का अधिक प्रभाव था। बीसवीं शताब्दी के हिन्दू उपन्यास-लेखकों ने अपनी रचनाओं में धर्म और समाज का पतित अवस्था पर प्रतीक प्रकट करते हुए हरिजनों के भविष्य के उन्नत और प्रगल्भ जीवन का जोर दंगित किया है। हिन्दू उपन्यास-लेखकों ने हरिजनों के राजनैतिक, सामाजिक, अधिकारों का

१. विशेष विवरण के लिए प्रष्टव्य-- लज्जाराम शर्मा, किशोरलाल गोस्वामी और मन्नन द्विवेदी के उपन्यास।

२. विशेष विवरण के लिए प्रष्टव्य-- प्रेमचन्द, चतुरमेन शास्त्री और लक्ष्मण शर्मा आदि के उपन्यास।

और अधिक ध्यान दिया है। उन्होंने आनाजिक ज्ञान-ज्ञान, रत्न-सहन, शिक्षा आदि सभी जगहों पर हरिजनों को महत्वपूर्ण स्थान देने का बात कहा है। समाज का संकीर्ण मान्यताओं पर कटु व्यंग्य भी किये गये हैं। अधिकतर उपन्यास-कारों का हरिजनों के प्रति दृष्टिकोण सुधारवादी है। उनका दृश्य हरिजनों को ऊपर उठाना है, लेकिन कुछ उपन्यासकार द्विवादी हैं। जो पुराना मान्यताओं को ही महत्व देते हैं। इन प्रकार हिन्दी उपन्यास-क्षेत्र में दो वर्ग हो गये हैं-- एक तो हरिजनों के प्रति दुर्भावना नहीं रखता। इनको हम सुधारवादी वर्ग कह सकते हैं तथा दूसरा जो कि हरिजनों के प्रति दुर्भावना रखता है। इनको हम पुरातनवादी या परम्परावादी वर्ग कह सकते हैं। सुधारवादी लेखकों में निम्न प्रमुख हैं -- प्रेमचन्द, गोविन्दवल्लभ पंत, पण्डित बेचन शर्मा 'ग्रे', केजनाथ केजनाथ केरिया, गणिविद्वानन्द हारानन्द वाजपायन 'ओशे', बुन्दावनलाल वर्मा, जमुनालाल नागर, गंतोष नारायण नोटियाल, कल्याणस्वरनाथ रेणु, रामदेव, उदयशंकर मट्ट, राधिकारमण प्रसाद सिंह, भावताचरण वर्मा, रामेय रायव, नागाजुन, बतुरसेन शास्त्री, बयाशंकर मिश्र, यशोध शर्मा, रामप्रकाश कपूर, राजेन्द्र शर्मा, वैजनाथ गुप्त, यादवेन्द्र शर्मा चन्द्र, रामदत्त मिश्र, मन्मथनाथ गुप्त, रामचन्द्र तिवारी, शैलेश मटियाना आदि। भावता प्रसाद वाजपेयी आदि।

दूसरा वर्ग पुरातनवादी या संकीर्णवादी विचारधारा का समर्थक है। पुरातन परम्परा का पालन करने वाले उपन्यासियों में निम्न का नाम प्रमुख है -- लज्जाराम शर्मा, विश्वम्भरनाथ शर्मा, 'कौशिक', शिवपूजनसहाय, रामगोविन्द मिश्र, चन्द्र विद्यावाचस्पति, कमल शुक्ल, रामप्रसाद मिश्र, ओंकार सुरेश सिनहा आदि।

नवोत्थान काल के प्रथम चरण में जितने भी सार्वजनिक आंदोलनों का उद्गम हुआ, उन सभी ने अन्ततः किसी न किसी प्रकार राष्ट्रीय रूप ग्रहण किया। हिन्दी से सम्बन्ध रखने वाला कार्य समाज आंदोलन उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। ऐतान्त्रिक दृष्टि से प्रेमचन्द और कार्य समाज विचारों में कोई अन्तर नहीं है। वास्तव में हिन्दी नवोत्थान विपुल होकर अवतरित हुआ।

वैश्वनिककालीन हिन्दू उपन्यास मन-सागर, विष्णु-हो नया भवन स्थापित करने के लिये नए ज्ञान और अनुभव के प्रकाश में नए नए मध्य प्राकार का निर्माण करना चाहते हैं, जिनके माये में रहकर अगर भारतीय जन-मूह नए और शान्तिपूर्वक धर्म, कर्म, काम और मोक्ष जीवन के ये बातें फल प्राप्त कर सके। ये युगधर्म से परिचित हैं। उनके हाथों में नवभारत का चक्र प्रतिबिम्बित है। ये भारत के संस्कृति के प्रधान और पुनर्जन्म के सिद्धान्त से परिचित हैं। उन्होंने अपने नवीनतम ज्ञान और अनुभव का सम्बल लेकर भारतीय मंगल-क्रान्ति के लिए संस्कृति-तन्त्रि का है।

धार्मिक शिक्षा के स्थान पर उदारवाद तथा धर्मनिरपेक्ष शिक्षा का प्रभाव, समाज सुधार-आन्दोलनों द्वारा फैलाया गया, जाति-व्यवस्था पर सुधारकों का प्रहार, स्वायत्तता-आन्दोलन का जनता-समर्थन आदि कारणों ने हरिजनों के प्रति व्यवहार करने के भावना को ठेस पहुंचा है। लेकिन एक विशेष प्रवृत्ति यों-तथा-वही में रही कि स्वर्ण-हिन्दू और हरिजनों के ऊपर व्यवहार करने लगे, जिसने दोनों वर्गों में कटुता बढ़ गई। उपन्यासकारों ने इस बात का उल्लेख किया है। स्वामी दयानन्द सरस्वती और महात्मा गांधी ने वर्ण-व्यवस्था को उपयोगी सामाजिक संगठन अवश्य माना है, लेकिन दोनों सुधारकों ने हरिजनों के ऊपर व्यवहार करने का भावना का विरोध किया है। उदारवादी समाज-सुधारकों ने हरिजनों को सामाजिक स्थिति को ऊपर उठाने का कोशिश का है।

विभिन्न समाज सुधारवादी आन्दोलनों ने उपन्यासों को प्रभावित किया है, जैसा कि हम ऊपर उल्लेख कर चुके हैं। हिन्दू उपन्यासकारों ने सुधारवादी आन्दोलनों के प्रभाव को ग्रहण किया है, जिसने उपन्यासों को लोकप्रियता का व्यापक आधार प्रदान किया है। इन आन्दोलनों ने उपन्यास लेखकों को रचना-प्रक्रिया पर भी विशेष प्रभाव डाला है और उपन्यासों में

गुथारवाद जान्दोहनों के बहुविध-पक्षों के समर्थकों का विशुद्ध विश्वास मिलता है। निष्कर्ष यह है हम यह कह सकते हैं कि प्रारम्भ से लेकर आज तक हिन्दी-जान्दोहनों ने किंचित् समर्थकों को छोड़कर मुख्य रूप से गुथारवाद जान्दोहनों को ही विशाल विशालतरु पर विभिन्न औपचारिक प्रवृत्तियों के माध्यम से प्रोत्त किया है।

चतुर्थ अध्याय

-०-

सामाजिक स्थिति और हरिजन

(क) खान-पान ।

(ख) विवाह-सम्बन्ध ।

(ग) अमानुषिक व्यवहार-- शासक वर्ग , राज वर्ग, जमांधार वर्ग,
 पुंजापति वर्ग, कुं से पाना न भरने देना,
 समाज का अमानुषिक व्यवहार ।

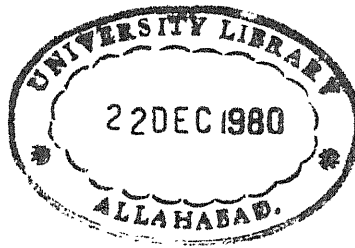
(घ) वैश्या-समस्या ।

(ङ०) शिक्षा ।

(च) हुआदुत का भावना ।

(छ) मनुष्यत्व को भावना ।

-०-

चतुर्थ अध्याय

-०-

सामाजिक स्थिति और हरिजन

~~~~~

प्राचीन युग से ही भारतीय इतिहास में हरिजनों के साथ भेदभाव की भावना बनी आ रही है। यह एक मानवीय समस्या है। आश्चर्य है कि बौद्धों सताब्दों के प्रारम्भ होने के पूर्व कालों में इस ओर ध्यान न दिया। न इस बात का प्रयत्न किया गया कि समाज में हरिजनों की कोई अधिकार दिया जाय। हरिजन भा संवर्ण हिन्दुओं का तरह मनुष्य के पुत्र हैं, किन्तु पता नहीं क्यों समाज उनके साथ दुजादूत का व्यवहार करता है। यही दुजादूत का समस्या उपन्यासों में विभिन्न उपन्यासकारों के द्वारा चित्रित की गई है।

वर्णाश्रम धर्म पर आस्था और उसके फलस्वरूप अस्पृश्यता की समस्या दोनों ही इस युग में विविध दौजोय जायामों के साथ प्रकट होता है। वर्णाश्रम धर्म पर यह आस्था यदि संकीर्ण भूमिका में प्रस्तुत न की जाती तो कदाचित् उस रूप में अस्पृश्यता की समस्या की अपने साथ न साँव पाती, जिस रूप में उसे ब्रह्मवादियों ने प्रस्तुत किया, परन्तु जैसा कि स्पष्ट है कि समय के साथ वर्णों और वर्णों का यह जाति विभाजन अपनी व्यापकता को लीला हुआ एक अत्यधिक संकीर्ण मनोवृत्ति का सुक बनता गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र-- इन चार वर्णों में प्रथम तीन दिज होने के कारण समाज में अधिकार और प्रतिष्ठा पाते रहे, चौथा वर्ण शूद्र वर्ण, इन तीनों से विच्छिन्न होता हुआ अन्ततः ऐसी परिस्थिति में पहुँचा कि उसे अस्पृश्य

प्रोत्थित कर दिया गया । बहुत हुआ तो उच्च वर्गों का और से यज्ञ-तडा उसका दोन-पसा पर कुत्रिम बांध बहा दिये गये, उनके उद्धार के लिए कतिपय व्ययों का निवेश करके उन पर कुछ दया प्रदर्शित कर दी गई । लेकिन सामाजिक और व्यावहारिक दृष्टि से किसी ने उनके प्रति न तो वारंवारिक सहानुभूति ही प्रदर्शित की और न उन्हें इस योग्य ही समझा । यदि किसी और प्रयत्न में किये गये वर्णों को सामाजिक व्याख्या कर चार वर्णों के समानाधिकार की बात कही गई तो पुरातन वर्गों के द्वारा धर्म, समाज और जातीयता के बतरे का आवाज उठाकर गारे प्रगतिशील प्रयत्नों को दबा दिया गया । इन स्थितियों को हम समाज का अध्ययन करने पर पाते हैं ।

आज समाज-रक्षा में सर्वर्ण हिन्दुओं की नेतृत्व समाप्त हो रहा है, वरन् हरिजन वर्ग के भी आधुनिक समाज-रक्षा में क्यासेमव योगदान दे रहा है । हरिजन वर्ग अपना अस्तित्व बनाये रखने के लिए अपना समस्याओं को सुलझा रहा है । यद्यपि हरिजन वर्ग में कुप्टा और निराशा का भावना व्याप्त है । हरिजनों की विकास का मार्ग नहीं मिल रहा है । उन समाज उसके ऊपर अत्याचार करता है तो वह अपना आक्रोश समाज के ऊपर उतारता है ।

पहले हरिजनों का समाज में सम्मानित स्थान था, शिवा-दादा की कोई उचित व्यवस्था न थी । लोग उनकी परकाई से भी बचते थे और उनसे घृणा करते थे । पहली बार सन् १९३७ ई० में कलकत्ता कांग्रेस ने प्रस्ताव पास किया, 'यह कांग्रेस भारतवासियों से आग्रह करता है कि परम्परा से दलित जातियों पर जो लकावटें लगी जा रही हैं, वे बहुत जल्द देने वाली और दायकारक हैं, जिससे दलित जातियों की बहुत कठिनाइयों, असुविधाओं और शक्तियों का सामना करना पड़ता है । इसलिए न्याय और मर्यादों का यह लकावट है कि यह समाज बन्दिहें उठा लो जायें ।' गांधी जी इस समस्या का समाधान सहयोग और सहभाव

१. डा० पट्टाभि सातारमेय्या : 'कांग्रेस का इतिहास' (१९३८ ई०), पृ० सं० ५६ ।

में करना चाहते थे। उनका विचार था कि हरिजन वर्ण को जाति-व्यवस्था में भिन्न मानकर उसे मिटा दिया जाए और उन्हें हिन्दू सामाजिक-संगठन में प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त हो।

समाजशास्त्रियों के अनुसार हरिजनों का प्रमुख समस्याएँ सामुहिक खान-पान, विवाह, उच्च-शिक्षा और मन्दिरों में प्रवेश के साथ समाज में प्रतिष्ठा की हैं। अद्भुत भावना या अप्रसूयता मुख्यतः इनहीं खान-पान-विवाह मान्यताओं पर आधारित हैं। आरम्भिक उपन्यासों में इस समस्या के विचार का जो तो कल्पना ही नहीं की जा सकती थी, क्योंकि इस काल के अधिकांश उपन्यासकार अनात्मधर्म थे और वे परम्पराओं को फेंके हो वे अब एवं आठम्बरपुर्ण हीं, पुरातन रखने के पक्षपाती थे। आगे चलकर परवर्ती उपन्यासकारों ने पूर्ववर्ती मतों का खण्डन किया और इस बात पर बल दिया कि अप्रसूयता को समस्या कोई समस्या नहीं है।

(क) खान-पान

समाजशास्त्रियों के अनुसार विवाह मान्यताओं में खान-पान सम्बन्धी नियम प्रमुख हैं। हरिजन के साथ बैठकर भोजन करना दुर रखा, उसके होने मात्र से सम्पूर्ण हिन्दू शरीर को असुद्ध मानते हैं। हिन्दू उपन्यासकारों ने इस विवाह मान्यता के प्रति विद्रोह किया है। यह उनके सामाजिक तत्त्वों के विश्लेषण-बुद्धि का संकेत भा देता है।

'गुब्बने' (१९३० ई०) में देवादीन का पत्नी जग्गी ने रमानाथ (जो कि ब्राह्मण है) को रसोई बनाने के लिए एक ब्राह्मणों को व्यवस्था कर दो है, उन बूढ़ जालों से प्रगाढ़, बलपुष्ट पातुत्व फलक रहा था, कितना किशुद कितना पवित्र। ऊँच-नीच और जाति-मर्यादा का विचार आप ही मिट गया। बोला-- जब तुम मेरी माता हो गयी तो फिर काहे का दूत विचार ? मैं तुम्हारे ही हाथ का लाऊंगा।

बुढ़िया ने जीम दांतों से दबाकर कहा-- और नहीं बैठा, मैं तुम्हारा धरम न हूँगी। कहाँ तुम बराम्भन और कहाँ हम सटिक। ऐसा कहाँ

हुआ है ?

‘ मैं तो तुम्हारा रसीद में लाऊंगा । जब मां-बाप सटिक है तो बेटा भी सटिक है । जिसको आत्मा बड़ा हो वही श्रावण है ।’ ऐसा लगता कि खान-पान में खर्च प्रेमचन्द अपना विचार प्रकट कर रहे हैं ।

प्रेमचन्द के विचार से खाने-पाने से कोई नाच नहीं हो जाता। प्रेम से जो भोजन मिलता है, वह पवित्र होता है । उसे देवता भी खाते हैं । लेखक ने इस उपन्यास में नाच तथा ऊँचे जाति के बीच भेद-भाव को भी दर्शाया है, -- ‘ सटिक कोई नाच जाति नहीं है । हम लोग बराम्हन के हाथ भी नहीं खाते । कहार का पानी तक नहीं पाते । मान-महरा हाथ से नहीं होते व । कोई कोई बराम्हन पोते है, मुखा क्षिप क्षिपकर । हमने किरा को नहीं छोड़ा बेटा । बड़े बड़े तिलकधारो गहागड पोते हैं ।’ देवादान धर्म के ठेकेदारों से, बड़े बड़े सेतों से भी बिड़ला है, क्योंकि ये लोग प्रयाग में गंगा स्नान करके अपने मिल - मजदूरों को हंटारों से पिटवाते हैं, इसालिय देवादान ऐसे होंगियों एवं लोह-दपोख नेलाजों को बुनौली देते हुए कहता है,-- ‘ ओ तुम क्या देश का उद्धार करोगे ? पहले अपना उद्धार कर लो । गरोबों को लुटकर विलायत का घर मरना तुम्हारा काम है, इसालिय देश में तुम्हारा जन्म हुआ है ।’ जालपा भी कहता है,-- ‘ मैं उस बपुार को उस पण्डित ने अच्छा समझूंगा जो हमेला दुतारों का धन लाया करता है ।’

देवादीन सटिक के द्वारा समाज के अत्याचारों का लेखक दिग्दर्शन कराता है, साथ ही साथ देवादान द्वारा अत्याचार का विरोध करना कर प्रेमचन्द यह मित्र करवाते हैं कि हरिजनों के अत्याचार के प्रति वे विद्रोह का भावना रखते हैं । वे हरिजनों पर अत्याचार करने देने के पक्ष में नहीं हैं । प्रेमचन्द एक ऐसे

-
१. प्रेमचन्द : ‘गजन’^(१२२०३०), पृ०सं० २७६ ।
 २. वही, पृ०सं० २८० (१६३०३०) ।
 ३. वही, पृ०सं० ३६७ ।

अशास्कार (असाधारण) हैं, जिन्होंने हरिजनों का समायागी को का रत्ना रत्ना विचार किया है, मानों के अर्थ हरिजन बनकर उनका समाया ६ के कुछ रहे हों ।

देवादीन के द्वारा धार्मिक लेखकों को साठोचना करके प्रेमचन्द ने उचित हो किया है । समाज में हरिजनों का जीवण करने वाले ये हा तत्त्व प्रमुख होते हैं । समाज का देवादीन अतिक के हाथ से ज्ञान-मान रत्नहार कब करने की चिन्ता करके प्रेमचन्द ने हरिजनों के उत्थान की हा चिन्ता किया है । प्रेमचन्द जानते थे कि जब तक समाजों का हरिजनों के हा ज्ञान-मान का व्यवहार न होगा, तब तक हरिजनों का सामाजिक, धार्मिक उन्नति नहीं हो सकता है तथा यह कार्य सर्वप्रथम प्रेमचन्द द्वारा समाज किया ६ किया गया ।

प्रेमचन्द कदाचिद में पहले समायासकार हैं, जिन्होंने समायागी को और ध्यान दिया और समायागी के माध्यम से उनका समाया चिन्ता किया । 'कर्मभूमि' (१९३२ई०) में अमरकांत बमारों के एक गांव में जा बस बैठा है और गांव का बमारिन बुद्धिवाली को कोपड़ा में रहने लाता है । उस गांव में ठाकुर परिवार को मुन्ना रेवासीर के बीपरा गुदरा का बहू बनकर ६ जीवन व्यतीत करता है । अमरकांत ने जब कोलोनी कहता है, 'यहां तो सब रेवासीर रहते हैं भैया ।' अमरकांत उदा देता है, 'मैं जाति-पांति नहीं मानता, माता जो, जो अच्छा हो, वह बमार भी हो तो अमर के योग्य है । जो बलाबाज, झूठा, लमट हो, वह ब्राह्मण भी हो तो अमर के योग्य नहीं ।' प्रेमचन्द ने इस प्रकार अमरकांत के माध्यम से इसी समस्या का समाधान प्रस्तुत किया है । प्रेमचन्द का यह वक्तव्य न केवल ज्ञान-मान से सम्बन्धित मान्यता पर प्रहार करता है, बरन् मानव के चरित्र के आधारभूत मानदण्ड भी उपस्थित करता है । इस वाक्य के द्वारा प्रेमचन्द के सामाजिक विचारों पर भी प्रकाश पड़ता है । इसके द्वारा यह भी स्पष्ट हो जाता है कि प्रेमचन्द जहाँ समाज का मांति कर्म पर बल देते हैं,

१. प्रेमचन्द : 'कर्मभूमि' (१९३२ई०), पृ० सं० २१६ ।

२. वहा, पृ० सं० २१६ ।

जन्म पर नहीं बल देते हैं। नार्थ समाज को जन्म पर बल देता है, जन्म पर नहीं, जो बात का प्रभाव प्रेमचन्द पर भी है। प्रेमचन्द के 'कर्मभूमि' (१९३२) उपन्यास में हरिजनोत्थान का धावना मिलता है। 'कर्मभूमि' (१९३२) उपन्यास में वर्ण हिन्दू मात्र या हरिजनों के आन्दोलन में सहायक ही नहीं बनते, बल्कि वे तो नायक बनकर हरिजनों के आन्दोलन का नेतृत्व करते हैं। यह प्रेमचन्द का जो जो साक्षात्कार दुर्लक्षणीय है कि उन्होंने स्वयं हिन्दू तथा हरिजनों के बीच एक-साथ का भावना को चित्रित किया है। डा० सुरेश सिन्हा का मत है--'यह उपन्यास राजनीतिक, सामाजिक समस्याओं पर आधारित है।'

(२) विवाह-सम्बन्ध

वर्णाश्रम धर्म के अनुसार पर-पर विभिन्न वर्णों में जो विवाह सम्बन्ध होना सामान्य बात नहीं, लेकिन हरिजनों के विवाह-सम्बन्ध का होना अक्षरपणाय बात है। विवाह का बात दूर रहे, वर्ण हिन्दू के घर में हरिजन को शरण भी नहीं मिलती।

युगों में नौको जाति के समुदाय को सुन्दर महिलाओं को वर्ण अपने किलास का साधन मानते रहे हैं। जातुत हरिजनों का जितना आवेश उनके महिला वर्ग के साथ कि पर उन अपराधों से आता है और उनके मन में वर्णों के लिए जितना घृणा उन घटनाओं से पैदा होता है, उतना क्रिया और बात ये नहीं।

पाण्डेय बेबन शर्मा 'उग्र' हिन्दू के यथार्थवादी उपन्यासकार हैं। 'उग्र' के उपन्यास में समाज के घृणित परिवेश का दार खुला मिलता है। 'मनुष्यानन्द' (१९३२) उपन्यास में हरिजनों को सामाजिक उत्पीड़न का चित्रण मिलता है। 'उग्र' जो ने 'मनुष्यानन्द' (१९३२) उपन्यास में अनेक सामाजिक समस्याओं को उभारा है। 'मनुष्यानन्द' (१९३२) उपन्यास में 'उग्र' जो ने हरिजन स्त्री के

डा० सुरेश सिन्हा : 'प्रेमचन्द : एक विवेक', पृ० सं० २८६ ।

ऊपर बलात्कार का समझा ही समझा है । दुष्टता भाँसा का लड़का रथिया पर लपेटा हिन्दू पात्र घनश्याम का नजर पड़ जाता है । घनश्याम मन्वर्ग के काम-लोलुप, 'वार्धा' पुरुषों का प्रतिनिधित्व करता है । वह रथिया को कुचला का आका गलाव भाँ करता है । हरिजनों का दुर्बलताओं का हमारा समाज गलत फायदा उठाता है, इस बात का नक़्क़े लेखक ने दिया है । उ व र्वा के पुरुषों लोग हरिजन 'वार्धा' के केवल वाग्मना सुप्ति चाहते हैं, हाथों नहीं, जता कि घनश्याम राधा से कहता है,— 'यद्यपि मेरे सामने तुम्हें कोई श्रुत का नजर से देखे तो उसका पुतलियां निकाल हूँ, फिर भाँ उस काशा में प्रकट रूप से वैवाहिक जीवन हम नहीं व्यक्त कर सकते ।' हरिजन विचारों को बहला-फुसला कर उनपर किन तरह बलात्कार किया जाता है, इसका नमन चित्रण 'मनुष्यान्व' (१९३५ ई०) में है । 'उग्र' जा लिखते हैं,— 'और वह राधा ? उस फला ने तो उस पर अपना सर्वस्व निहावर कर दिया । वह उसके प्रलोभनों में बुरी तरह फँस गया । सामाजिक या दुनिया के ७ हंग से विवाह न होने पर भाँ वह उसकी भायाँ का पार्टी लेने लगा ।' 'उग्र' जा हरिजनों के शोषण के खिलाफ रहे हैं । वह राधा पर बलात्कार का समर्थन नहीं करना चाहते । घनश्याम तो राधा पर बलात्कार करने में सफल इतिहास हो जाता है कि वह उसे बहला फुसला कर जाने वश में कर लेता है । लेकिन सच्चाई का पता लगने पर राधा घनश्याम का विरोध करता है । राधा घनश्याम से कहती है,— 'दूर रही ।' उसने श्रीय ने कहा,— 'तुम्हारे मुँह से शराब का बू जाता है । तुम्हारे बदन से व्यभिचार का बू जाता है ।' राधा जगें कहता है,— 'ऐसे पापा तुम निकले घनश्याम । ऐसा तुमने मुझे छुटा घनश्याम । ऐसे मतलब, ऐसे दुराचारा

१. पांडेय बैजन शर्मा 'उग्र' : 'मनुष्यान्व' (१९३५ ई०), पृ० सं० १६४ ।

२. वही, पृ० सं० १६५ ।

३. वही, पृ० सं० १८७ ।

जोर से मने लगे हो तुम मन-याम । हमने तो मेरा दुनिया हम में बाग उठा
दी । जो मर जाया हो जाता है कि 'उग्र' जो राधा पर अत्याचार करने के
पता में मैं नहीं है ।

राधा का चरित्र एक सत्यचरित्र राधा का तरह है । हालांकि
वह गलतफहमी का शिकार हो जाता है, पर उसको सच्चा मादूम होता है,
तो वह उसका विरोध करता है । राधा पर बलात्कार का जो चित्रण किया
गया है, वह ^{गलत} प्रतीत होता है। हमें यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि हरिजन राधा
को स्वयं हिन्दू की अपनी मानवता का दृष्टि के लिए प्रयोग कर सकता है।
भारतीय समाज में यह बिल्कुल उचित नहीं प्रतीत होता । किन्ना पर बलात्कार
करना तो मानवतावादी दृष्टि से भी उचित नहीं प्रतीत होता । मन-याम का
दोस्त गुलाब जब राधा पर बलात्कार करना चाहता है तो राधा उस अत्याचार
का हुक्म विरोध करता है । गुलाब राधा से कहता है, 'तकलीफें क्या हो,
मेरा नाम गुलाबचन्द है । मैं यहाँ हूँ, जिसे तुमने उस दिन देना था, य अपने
हसबोस्बान इकोले के साथ । गीह। तुम तो आज पूरा जोरस जोर मजेदार हो
गयी हो । बड़े मजे लिये इस पाजो में । मुझको लग गया । केरू- तो आज
हो रहा प्यारा । मेरा जान । मैं भी तुम पर मरना चाहता हूँ । गुलाब के
न मानने पर राधा उस पर बरण प्रहार करती है, 'तुरन्त हा राधा संभलो
जोर बड़े जोर से धक्का मार कर उसने बेसुध कामों को पृथ्वी पर गिरा दिया--
हुंकार उठी क्रोध से-- जोर उस गति पर लाज लातार बरण प्रहार करने ।
यहाँ पर मा 'उग्र' जो ने बलात्कार का समस्या उठाई है । भारतीय समाज में

१. पाण्डेय ब्रजन शर्मा 'उग्र' : 'मनुष्यानन्द' (१९३५ई०), पृ० सं० १८८ ।

२. वही, पृ० सं० १७३।

३. वही, पृ० सं० १७३ ।

अबल समझा जाते हैं, इसलिए गुलाब की औरलों को/मा राधा पर अन्याय करके दिया गया है। गुलाब के मा राधा पर सामाजिक अत्याचार के दर्पण नहीं हैं, बल्कि इसलिए वे गुलाब को राधा के मा राधा रूप प्रकट करते हैं। गुलाबबन्द का राधा के ऊपर अत्याचार किया जाना भारतीय समाज में उचित नहीं जान पड़ता। यह सामाजिक दृष्टि के अनुकूल भी नहीं है।

विवाह-शादी का बात तो दूर रहा, वर्ण-हिन्दू के घर में हरिजन ० की शरण मिलना भी सम्भव है। 'मनुष्यानन्द' (१९३५ ई०) उपन्यास में हरिजनों के साथ भेदभाव का गमना को उभारा गया है। 'मनुष्यानन्द' (१९३५ ई०) उपन्यास में मां बुध्वा की अनाथ बालिका के पालन-पोषण के लिए कोई हिन्दू तैयार नहीं होता, समाज का इस अमानुषिक तथा अद्विगत संश्लेषता पर 'अग्र' जो कठोर ध्येय करते हैं। अग्रो, मिस्टर का ने कहता है— 'यद्यपि यहाँ पर भी अनेक हिन्दू हैं, जिनके यहाँ कुं मां पड़े हैं— और एक नहीं अनेक। मां, समाज का पैला हा फैलने के कारण पतित है, और उगां पैले को लाने वाला कुं शुद्ध है।' 'मनुष्य कर्मसिद्धान्त' आदि के आविष्कार इन हिन्दुओं का ऐसा पतन हो गया है पादरा साहब।' ऐसा लगता है कि अग्रो के रूप में 'अग्र' जो ने भारतीय समाज के रीति-रिवाजों का मजाक उड़ाया हो। 'अग्र' जो समाज को इन बुराईयों के प्रति अपना विरोध भी प्रकट करते हैं। अंततः बुध्वा की बेटों का पालन कोई हिन्दू नहीं बल्कि ईसाई पादरा करता है। हरिजन लड़कों सर्वर्ण हिन्दुओं का दृष्टि में केवल कामलिप्सा का साधन मात्र हो सकता है। यहाँ तक हो नहीं, हरिजन को तो लोग घोषों के कुं की तरह समझते हैं, बाध्य देने की बात तो दूर ही रहता है, 'अग्र' बाध्य देने वालों का कमी नहीं। एक दूसरे महा-हिन्दू ने कहा बशर्ते कि किसी ऊँची जात की संतान हो। मला मां की बच्चों को कौन पालेगा? अहर्तों की संतान ही ऊँची जात वालों के लिए घोषों के कुं की तरह है— न घर के और न घाट के।' इससे

१. पांडेय बेकन शर्मा 'अग्र' : 'मनुष्यानन्द' (१९३५ ई०), पृ० सं० ५८ ।

२. वही, पृ० सं० ६१ ।

उसके लक्षणों को मनोवृत्तियों का परिचय मिल जाता है ।

‘गोदान’ (१९३६ई०) उपन्यास में सिलिया कमारिन के साथ ब्राह्मण मातादीन का काम-सम्बन्ध है । ‘गोदान’ (१९३६ई०) उपन्यास में सिलिया कमारिन के ऊपर भी सामाजिक उत्थापन की चित्रित किया गया है । सिलिया हरद्व कमार को बेटी है । प्रेमचन्द ‘गोदान’ (१९३६ई०) में सिलिया तथा ब्राह्मण मातादीन का सम्बन्ध दिखाते हैं । अवैध पुत्र और अन्ततः विवाह-सम्बन्ध के द्वारा प्रेमचन्द ने वर्णप्रथम हरिजन से रोजा-झूटों का सम्बन्ध स्थापित किया है । मातादीन का सिलिया के साथ विवाह करना तो दूर रहा, वह उसके हाथ का हुआ पानी भी नहीं पीता । प्रेमचन्द का विद्रोही स्वर सिलिया की माँ के शब्दों व्यक्त होता है,— ‘तुम बड़े नेमा धरती हो । उसके साथ सोओगे, लेकिन उसके हाथ का पानी न पीओगे । यही जुड़ल है कि यह सब सहता है । मैं तो ऐसे जादमों को माहुर दे देता ।’ कमारों का आक्रोश इसलिए है कि मातादीन ने सिलिया का स्तौत्य नष्ट किया है, अतः उसे पत्नी के रूप में स्वीकार करें । सिलिया का बुढ़ा बाप कहता है,— ‘हमें ब्राह्मण बना दो, हमारी सारी बिरादरी बनने को तैयार है । जब यह सामर्थ्य नहीं है तो फिर तुम भी कमार बनो । हमारे साथ साड़ी, पिचो, हमारे साह उठी-बैठो । हमारी इज्जत लेते हो तो अपना धर्म हमें दो ।’ मातादीन सिलिया से केवल काम-वासना को तृप्ति चाहता है । वह उसके साथ स्नान-पान में भेद रखता है पर अपना स्नान बनाकर उसे रते हुए है । सिलिया का बाप इसपर कहता है,— ‘सिलिया कन्या जात है, किता न किता के घर जायगी हो । इसपर हमें कुछ नहीं कहना है; मगर उसे जो कोई भी रते, हमारा होकर रहे । तुम हमें ब्राह्मण नहीं बना सकते हो, मुझा हम तुम्हें कमार बना सकते हैं ।’

१. प्रेमचन्द : ‘गोदान’ (१९३६ई०), पृ० सं० १५१ ।

२. वही, पृ० सं० १५१ ।

३. वही, पृ० सं० १५१ ।

प्रेमचन्द का तिलिया के अत्याचार के प्रति दृष्टिकोण सम्यक का नहीं है। वह मातादीन के ^{एक} प्रति किम गलत अत्याचारों से तन्तुष्ट नहीं है। वह अन्त में वे मातादीन के व्यवहार को परिवर्तित कराके हाथ धम लेते हैं। मातादीन कहता है—^१ 'मैं ब्राह्मण नहीं, बमार हो रहना चाहता हूँ, जो अपना धरम वाले वहाँ ब्राह्मण है, जो धरम से मुँह मोड़े वहाँ बमार है।'

तिलिया के प्रति कि गलत मातादीन के अत्याचार को हम ठीक नहीं कह सकते हैं। मातादीन तो 'मनुष्यानन्द' ^(१६१२३) के पात्र व धनश्याम के समान हैं। जैसे धनश्याम, राधा से वासना सृष्टि चाहता है, वैसे 'गोदान' (१६३६) उपन्यास में मातादीन तिलिया से काम-वासना को सृष्टि करना चाहता है। या हम कह सकते हैं कि मातादीन का चरित्र 'हरिजन' (१६४६६०) उपन्यास के पात्र रमेश के समान है, जो कि शंकर बमार के पुत्रा से वासना को सृष्टि चाहता है पर विवाह करना नहीं। मातादीन का तिलिया के प्रति दृष्टिकोण गलत है। काम-संबंध तो स्त्री-पुरुष में तम हो सकता है, जब कि वे आपस में विवाहित हों। समाज उसी को मान्यता देता है। अगर कोई किता हरिजन स्त्री के साथ काम-भावना रखता है, तो समाज में उसे अपना स्त्री मानने में हर्ज क्या है? अगर कोई नहीं मानता तो वह उसके ऊपर अत्याचार करता है। मातादीन मां तिलिया को पहले अपना स्त्री बनाता है पर बाद में उसे अपना स्त्री समाज में नहीं दखल दर्शाना चाहता, जो कि सामाजिक दृष्टि से उचित नहीं प्रतीत होता। हरिजनों को समाज में प्रतिष्ठित करने के लिए तथा हरिजन समस्या का समाधान करने के लिए यह जरूरी था कि हरिजनों का तबणी लोगों के साथ विवाह-सम्बन्ध कराया जाय तथा यह कार्य प्रथम बार प्रेमचन्द जी के द्वारा 'गोदान' (१६३६६०) में उत्पन्न हुआ।

उच्च वर्ण के लोग हरिजन युवतियों से केवल वासना सृष्टि ही

चाहते हैं, विवाह करना नहीं । 'हरिजन' उपन्यास (१९४४ई०) में इस समस्या का चित्रण मिलता है । 'हरिजन' (१९४४ई०) उपन्यास में एक और तो रमेश कजरा बमारिन के जैसा सम्बन्ध रहता है, तो दूसरी ओर वह सरोज के भा प्रेम करता है । सरोज के घुड़ने पर रमेश कहता है—'सरो तुम भ्रम में हो । कजरा मेरा कुछ नहीं है । इस समय सरोज में उसका कोई नहीं ।'

'तुम तो हो ।' सरोज ने फिर व्यंग्य किया । 'सरोज का कहना तो ठीक हो है, 'जब तुम विवाह करके सरो घर में ला सकते हो तो विवाह नहीं कर सकते' ?' इससे स्पष्ट हो जाता है कि रमेश अपना वासना तृप्ति के लिए कजरा को माध्यम बनाना चाहता है, पर उसको अपना सरो नहीं मानता, जैसा कि 'मनुष्यान्न्द' (१९३५ई०) उपन्यास में मनश्याम, बुध्वा मंग का लड़के राधा के वासना तृप्ति चाहता है । रमेश तथा मनश्याम इन छिहों दोनों का ही छि चरित्र गमान दिखाने पड़ता है । लेखक का कजरी के अत्याचार के प्रति दृष्टिकोण समर्थन का नहीं है, क्योंकि सरोज स्वयं भी दुश्चरित्र मात्र के शब्दों नहीं करना चाहता है । इससे स्पष्ट हो जाता है कि 'हरिजन' (१९४४ई०) उपन्यास के में हरिजनों के अत्याचार के प्रति लेखक पुरातन-परम्परा को नहीं मानता, बल्कि वह तो खुद हरिजन पात्रों के द्वारा अत्याचार के प्रति विरोध प्रकट करता है ।

रमेश जो कि कजरा से केवल वासना की तृप्ति चाहता है, उसको हम सामाजिक दृष्टि से उन्नि नहीं कह सकते हैं । क्योंकि यह तो एक सामाजिक अपराध के समान है । इससे स्पष्ट हो जाता है कि रमेश एक दुराचारी व्यक्ति है। इसका इस दृष्टिकोण से समर्थन नहीं किया जा सकता कि अगर समाज में व्यभिचार का छुड़ी छूट दे दी जाय तो फिर हमारे समाज का क्या होगा ? हमारा समाज तो कुछ सिद्धान्तों के आधार पर टिका है । अगर उन सिद्धान्तों को बलि हम दे

१. संतोष नारायण नोटियाल : 'हरिजन' (१९४४ई०), पृ० सं० २१६ ।

२. वही, पृ० सं० २१६ ।

हो तो फिर समाज का भावान् हा मालिक है । अतः रमेष्ठ जो अत्याचार कजरो के प्रति करता है, उसको उचित है नहीं ठहराया जा सकता है ।

इन सब सामाजिक अत्याचारों को देखकर कजरो कहता है कि, 'मुझे मात होना चाहिए था कि समाज मुझसे घृणा करता है, मुझे ऊँचा उठने देना नहीं जानता ।' कजरो का यह वाक्य उसको स्थितियों को अव्यवस्थित कर देता है ।

'मैला जाँक' (१९५४ई०) में रमपियरिया चमारिन के ऊपर महंत रामदास जो के द्वारा सामाजिक अत्याचार किया जाता है । महंत रमपियरिया से अनुचित संबंध रखने के लिए रमपियरिया को दासिन बना लेते हैं, 'महंत राम-दास जो रमपियरिया को दासिन रखेंगे ।' रमपियरिया को माँ के ऊपर पंच बण्ड लगाते हैं कि उसे एक शाम भोज देना होगा, 'रमपियरिया को माये को एक शाम भोज देना होगा । महंत साहेब 'जाते' ले रहे हैं तो 'माते' दें ।... क्या कहते हैं रमपियरिया को माये ? देना ? तब ठीक है ।... बीलिये पंच परमेसर क्या विचार ? ... जो दस का विचार । दस का विचार हो गया --रमपियरिया दासिन बन सकते हैं । 'जाति' को बंदिस में जरा भा 'ढोले' देने से सब गलबड़ा जाता है । इस तरह बराबर 'पंचायत' होती रहे तब तो ?' जब महंत को मात देने का प्रश्न मादूम होता है तो वह मुकर जाता है कि लक्ष्मी से पूछेंगे । रमजु को क्या इसका विरोध करता है--'लक्ष्मी से पूछेंगे ? रमपियरिया को माये । सुनते हो ? हम कहा था न-- उसने तो इनको धेड़ा बना लिया है । अरे, महंत साहेब... लक्ष्मी कौन होता है जो आप उनसे पुछियेगा ?' इससे स्पष्ट हो जाता है कि रैणु जो रमपियरिया

१. गतोज नारायण नोटियाल : 'हरिजन' (१९४६ई०), पृ० सं० २२२।

२. फणीश्वरनाथ 'रैणु' : 'मैला जाँक' (१९५४ई०), पृ० सं० २८१।

३. वहा, पृ० सं० ३०६ ।

४. वही, पृ० सं० ३०७ ।

के ऊपर हुए अत्याचार से सन्तुष्ट है । लेकिन तो पंनों के भात मांगने पर विरोध प्रकट करता है । पंनों का भात मांगना कहाँ तक उचित है ? रामपियरिया जवान है, उसे जो जी में आवे कर सकता है ।' श्री व्यक्ति अगर अपना दण्डा से शिको का दास बनता है तो उसपर क्यों जुमाना किया जाये ? रामदास तो दुष्ट चरित्र का व्यक्ति है, वह एक तरफ तो लक्ष्मी को ठारिन को दास बना कर रखे हैं तथा दूसरी ओर रामपियरिया को दास बनाता है । लेकिन रामदास के इस व्यवहार से सन्तुष्ट नहीं है । वह इसका विरोध करता है, -- 'महं साहेब । बुरा मत मानियेगा-- आप हिंजड़ा हैं । रामू को छोड़ जाने के लिए उठकर खड़ी होती है, -- 'रामपियरिया को लक्ष्मिनियां को ठाँडा बनावो ।' महं साहेब, हम सब समझ गये ।' महं तो एक तरफ रामपियारा का समर्थन करते हैं तो दूसरी ओर लक्ष्मी से कहते हैं,-- 'बाबा काहे फेंकता हो ? बात-बात में इतना गुस्सा होने से कैसे काम चलाये ?' महं साहेब गम्भार होकर कहते हैं,-- 'तुम मेरी 'गुरुभाई' हो ।.....रामपियाड़ा को रास्ते पर लाना तुम्हारा काम है ।' महं रामपियरिया का धा तिरस्कार करता है,-- 'तुम चमारिन ।.....जलाड़ा को 'भरपट' कर दिया ।' रामदास गुसाईं जैसे लोगों के पाप से हो धरती बलमला रहो है । रामदास का रामपियारा का तिरस्कार कर देना तो अनुचित लगता है । जब रामदास ने रामपियारा का भार वहन किया तो उसे क्यों भगाना चाहता है ? हमारे समाज में हरिजनों को नाचा समझा जाता है, इसीलिए समाज उनके साथ अत्याचार करना चाहते हैं ।

फणोश्वरनाथ रेणु के 'परती : परिकथा' (१९५४ ई०) में हमारा समाज महाराज चमारिन के ऊपर इतना अत्याचार करता है कि वह ध्वरा कर चुकें

१. फणोश्वरनाथ रेणु : 'मेला बांकल', (१९५४ ई०), पृ० सं० ३०५ ।

२. वही, पृ० सं० ३०७ ।

३. वही, पृ० सं० ३०८ ।

४. वही, पृ० सं० ३२६ ।

लाल नायक सवर्ण हिन्दु के साथ भाग जाता है,--'मलारा और सुकल लाल गांव होड़कर भाग गए । घाट-बाट, सेत-सल्लिहान, डार-सड़क और जल-गली में सब एक ही बर्बा-- हद हो गई । दुल्म हो गया ।'

मलारा जब परजात सुकल के साथ भागकर शादी का लेता है तो समाज के लोग उसके बहुत बुरा करना चाहते हैं । यह तो उस प्रकार का अत्याचार है, जिसे प्रकार 'नोदान' (१९३६ई०) में लोरा सुक के साथ पुष्पिया लोग बंद बंद करते हैं । महाजन के विरुद्ध आन्दोलन में हरिजन वर्ग के लोग भी मिल जाते हैं । महाजन, मलारा को मां से कहता है, --" जाति वालों को भात कहाँ से देंगे राँ गाँव । तेरा बेटा मे गरकारो शादी का है तो कहे न सरकार बाप से जाति वालों का भात कहाँ से आयेगा ? बोल ? लोलतो है मुट्ठा कि लाऊँ लात ?... ।

मलारा के विवाह करने पर जो बंद समाज के लोग उसके माँ-बाप को दौते हैं, में उसी अनहमत हैं । आज तो कानून के द्वारा अप्रसूयता का अंत किया जा चुका है । अन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया जा रहा है । अगर मलारा ने सुकलाल से शादी कर ली तो क्या बुरा किया ? इसको तो प्रशंसा की जाना चाहिए कि मलारा ने ऐसा साहस कर मारा कदम उठाया । वह समाज के सवर्ण लोग तो इस तक में रहते हैं कि कब मौका मिले, कब हरिजनों को परेशान करें । बालगोविन भी सवर्णों के अत्याचार का पर्दाफाश करता है तथा उसके विरुद्ध विरोध प्रकट करता है । लुत्तो बाबू जब समापति के से बालगोविन मोबा को शिकायत करता है तो बालगोविन मोबा कहता है,--'देखिये, समापतिजी जी ! यह इसी तरह हमेशा छटु-हाटुकर धोपता है, हमको । जात का नाम लेकर मसहरी करता है । समझा दोजिये । बालगोविन मोबा ने हाथ जोड़ कर विनती करते हुए कहा-- हमेशा बमार-बमार कहता है । कहता है, यह

१. कृष्णेश्वर नाथ रेणु : 'परतो: परिक्या', (१९५०ई०), पृ० सं० ३१७ ।

२. वही, पृ० सं० ३६२ ।

राजनायक का बात है, होठ पीसा बजाने वाले क्या समझे..... ।^१ इससे यह तो स्पष्ट हो हा जाता है कि सर्वोप लोग हरिजनों के बारे में कितने कुदृष्टित विचार रखते हैं । हमारा तो स्पष्ट मत है कि जब तक हरिजन लोग अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सज्ज नहीं होंगे, उनका राजनायक, न्यायिक, सामाजिक सम्मति होना सम्भव नहीं है ।

‘जनाघृते’ (१६५६६०) में फागलो मंगिन के ऊपर भा इन्दर जलयावार करता है । पहले वह फागलो मंगिन को माती बातों से बहकाता है । इन्दर फागलो से कहता है, -- ‘धरम-नवरम कुछ नहीं है, पाप-मुण्य दुकानदारों, मंदिर हम पंडितों के भोजनालय और बरिजखान स्त्रियों के मिठने के स्थान.... ।’ फागलो विरोध करता है, -- ‘मैं मंगिन हूं, तुम मुझे प्यार करोगे तो तुम्हारा धरम बिगड़ जाएगा ।’

फागलो विरोध करता है, -- ‘मैं मंगिन हूं, तुम मुझे ब्यावर करोगे तो तुम्हारा धरम बिगड़ जाएगा ।’

‘तु तो पागल है फागलो, आदमा का धरम कमी नहीं बिगड़ता। तुने धर्मताऊ नहीं पड़े हैं । ब्रह्मा ने जाना हा कन्या नरभक्त से प्रेम किया, विष्णु ने वृंदा को रखा, चन्द्रमा ने गुरुपत्नी पर कुदृष्टि डाला सूर्य ने घोड़ी से, वायु मावान ने केवरी वानर का पत्नी ने..... देवताओं के गुरु बृहस्पति ने अपने कोटे भा उलूख को पत्नी समता ने और पराशर ने घोवर कन्या मत्स्यगंधा से । फिर मैं ब्राह्मण होकर तुमसे प्यार कंती क्या बुरा है ?’ बारबाक तो स्पष्ट कर देता है-- ‘उसका फागलो के साथ एक पति का सम्बन्ध है ।’ इस प्रकार

१. फणो-वर्नाथ रेणु : ‘परता : परिकथा’ (१६५७६०), पृ० सं० ७७०।

२. यादवेन्द्र शर्मा चन्द्र : ‘जनाघृते’ (१६५६६०), पृ० सं० १४।

३. वही, पृ० सं० १४ ।

४. वही, पृ० सं० १३५ ।

वह फागलों के साथ पतिव्रता सम्बन्ध स्थापित कर लेता है, वह फागलों के ऊपर बलात्कार करता है ।

लेखक फागलों मंगिन के ऊपर होने वाले कथानकार का विरोध करता है । लेखक हरिजन स्त्रियों के साथ बलात्कार किये जाने पर रोष प्रकट करता है । चारवाक कहता है,-- 'तुम्हें ऐसा लगता है कि एक दैत्य के हाथों एक देवा मर गई है । चारवाक के हाथों महाशक्ति वृन्दा । ' चारवाक आगे कहता है,--
उन अनपढ़ फागलों के अन्धविश्वास का तुम देवा फागलों उठाकर अपने समाज में फुल्ला प्रतिष्ठा बनाकर रखो, यह मेरे लिए सह्य नहीं । शन्दर ।'

जैसा कि मैं कह चुका हूँ कि शन्दर एक दुष्ट बरिष्ठ का व्यक्ति है । वह फागलों में केवल वासना पूर्ति हा करना चाहता है, विवाह करना नहीं । वह फागलों से एक ओर तो यह कहता है,--'तुम्हें लोग धर्मधोर समाज स्त्रियों को भी परवाह नहीं । फागलों, ईश्वर के शाप से तुम्हारा जन्म दुर्ग वर्ण में हुआ है, किन्तु तुम्हें तो सबसे अधिक एक घा में जन्म लेना चाहिए ।तुम्हें मैंने कई बार कहा था कि जादनों का धर्म नहीं बिगड़ता । मैंने तय किया है कि मैं तुम्हें अपनी बाबी बनाकर रखूँगा ।' तथा दूसरी तरफ वह कहता है, --'मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरा बाप लज्जा से मर जाएगा । फिर मेरी मां वह मां तो बुरी है भैया । मैं उन सब को कैद मरने दे सकता हूँ । आप यकान रवि, जब यह भांडा फूटेगा कि शन्दर ने ब्राह्मणी, सेठाना, चात्राणी, गृहाना आदि सबको शेरुकर एक मंगिन में प्यार किया तब । नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता ।' चारवाक से कहे गये इस कथन से स्पष्ट हो जाता है कि वह फागलों के साथ विवाह नहीं करना चाहता । उससे तो वह वासना को पूर्ति हा करना चाहता है ।

१. यादवेन्द्र शर्मा चन्द्र : 'अनावृत्ति' (१९५६ई०), पृ० सं० ६३।

२. वही, पृ० सं० १२२ ।

३. वही, पृ० सं० २३७ ।

४. वही, पृ० सं० ६३ ।

मन्मथनाथ गुप्त के 'हरिजनों का कंटार' (१९६६) उपन्यास में हरिजन-समाज के ऊपर अत्याचार को विवक्षित किया गया है। जिनमें से एक वर्ण हिन्दू लोग हरिजन वर्ग के उद्धारियों को जाना काम वाजना का घुस्ती का शिकार बनाते रहे हैं, उसे या विवर्ण उस उपन्यास में भी मिलता है। 'हरिजनों का कंटार' (१९६६) उपन्यास में अन्नाथ नाम का वर्ण हिन्दू 'गुहासिनी' भंगिन को मारा कर दे जाता है तथा उस पर बलात्कार करता है, 'अन्नाथ' के साथ साथ एक भंगिन के भागने का रिपोर्ट आई है। पता लगा है कि दोनों एक साथ गए।

लेखक का इस अत्याचार के प्रति अत्यनुप्राणितपूर्ण दृष्टिकोण है। वह अन्नाथ को बंड पुलिस के द्वारा बिलवाने का प्रयास करता है। लेखक ने अन्नाथ का विवर्ण उपन्यास में एक दुष्ट व्यक्ति के रूप में किया है।

गुहासिनी भंगिन के ऊपर जो अत्याचार किया गया है, उसके बारे में मेरा दृष्टिकोण है कि किसी भी पर बलात्कार करना तो न सामाजिक दृष्टिकोण से उचित है और न नैतिक दृष्टि से। क्या हरिजनों का बहु-बेटों का समाज में कुछ उज्जत नहीं है? यदि एक बमार किसी वर्ण वर्ग को बेटों के साथ बलात्कार करे तो वह नाब कार्य कहा जाता है, पर यदि कोई वर्ण वर्ग का व्यक्ति किसी हरजन युवती से बलात्कार करे तो समाज उसको कटोर बंड देने का व्यवस्था नहीं करता। इसके ^{कारण} क्या हैं? कारण यह है कि समाज में प्रमुख बड़े लोगों का होता है, अतः इसीलिए उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होता है और इसीलिए ये अत्याचार होते रहते हैं। क्या हरिजनों का खून-खून नहीं है जो कि कभी अत्याचार के विरुद्ध नहीं न हों?

(II) सामाजिक व्यवहार

जुंकि हरिजनों को ऊंचे जाति के लोग निम्न कोटि का समझते हैं, अतः उनके साथ पशुओं से भी अधिक घृणा का व्यवहार किया जाता है।

१/मन्मथनाथ गुप्त : 'हरिजनों का कंटार' (१९६६), पृष्ठ ६८ ।

हरिजन समाज के बिना सब गिनोने कार्य को करता है, लेकिन उसे अच्छा जायज व्यवहार करने का अधिकार कभी भी नहीं प्राप्त है। कहीं शासक वर्ग हरिजनों पर जुल्म करता है, तो कहीं राजवर्ग के व्यक्ति उनके साथ अमानुषिक व्यवहार करते हैं, तो कहीं जमंदार वर्ग और कहीं पुंजापति वर्ग उनपर अत्याचार करता है। हिन्दू उपन्यासकारों ने इन सभी स्थितियों का चित्रण किया है। यहाँ तक ही उनके ऊपर अत्याचार का सोचा नहीं है, उन्हें कुं से पाना भी नहीं करने दिया जाता है। समाज के विभिन्न वर्गों के द्वारा हरिजनों पर अमानुषिक व्यवहार किया जाता है।

शासक वर्ग

शासक वर्ग हमेशा से हरिजनों के ऊपर अमानुषिक व्यवहार करता आया है। शासक वर्ग के होने के नाते ये हरिजनों के ऊपर मनमाना अत्याचार करते हैं।

लज्जाराम शर्मा 'मेहता' के 'आदर्श हिन्दू' (१९१७ई०) में भी हरिजनों के ऊपर अमानुषिक व्यवहार को दर्शाया गया है।

'आदर्श हिन्दू' (१९१७ई०) नामक उपन्यास में हरिजनों के ऊपर सामाजिक अत्याचार का चित्रण किया है। लज्जाराम शर्मा ने भूमिका में ही लिख दिया है,— इसमें तीर्थयात्रा के आजा से एक ब्राह्मण कुटुम्ब में जन्म हुआ था। वह हिन्दुधर्म का विमर्श, हिन्दुधर्म का नपुन्य, राजकीय की बुरियाँ, राजकीय का व्यवस्था, परमेश्वर की शक्ति का आदर्श और अपने विचारों को बानगी प्रकाशित करने का प्रयत्न किया गया है।

भारतीय समाज में हरिजनों को बहुत ही घृष्टि से देखा जाता है। उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता। इस उपन्यास में भी लेखक समाज की निम्न परिस्थितियों का चित्रण मिलता है। बाबुलाल तहसीलदार साहब

१. लज्जाराम शर्मा : 'आदर्श हिन्दू' भाग १, (१९१७ई०), भूमिका से, पृष्ठ ०२।

सुरक्षित अर्थात् बड़ा भगवानदास को लड़ाने के लिए तैमला बमार को साक्ष्य बनाता है। बाबू लाल तैमला बमार को बहकाकर तहगलदार साहब पर नाज़िश डुबा देता है। तहगलदार साहब बड़े भगवान दास से कहते हैं,-- 'मैंने उस तैमला बमार को बहकाकर मुझ पर नाज़िश डुबाया था। फिर उसका था कि उसने मेरे मोढ़े को पाना नहीं पिलाया। अगर इस बात पर मैंने उसको गाली भी दे दी तो क्या गज़ब हो गया। है तो आखिर वह बमार हान। बमार का हेतियत ही क्या?' इस वाक्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि उस युग में बमारों का सामाजिक स्थिति कितना दयनीय थी। जब तहगलदार साहब बड़े भगवान दास के सामने बाबू लाल की सब बात कहने के लिए बुलाता है तो वह कहता है,-- 'बेशक उन तानों का कहना ग़ब है। मैंने जाया को नसाहत से बिकर (बाधा के पैर पकड़ कर उसके बरणों में गिर देते हुए) जापको नसे नाराज कराने के लिए हा ऐसा किया था। अब मैं जाप दोनों से क्षमा मांगता हूँ।' लज्जाराम शर्मा जो का 'जादरी हिन्दू' (१६१७६०) उपन्यास में तैमला बमार पात्र के प्रति दृष्टिकोण अत्याचार पूर्ण हो है। तैमला बमार के ऊपर उन्होंने पर्याप्त सामाजिक अत्याचार को चित्रित किया है। लज्जाराम शर्मा को सहानुभूति हरिजन पात्र के प्रति नहीं है।

'जादरी हिन्दू' (१६१७६०) उपन्यास में हरिजनों तथा तवर्ण हिन्दुओं के बीच भेद-भाव को ज़रूर दिखाया गया है। तवर्ण हिन्दू हमेशा से अपने को ऊंचा मानते जाये हैं। वे हरिजनों को बहुत ही निम्नस्तर का समझते हैं। तहगलदार साहब कहते हैं,-- 'बमार को हेतियत ही क्या?' इस वाक्य से स्पष्ट हो जाता है कि तवर्ण लोग किस तरह तब वर्ण के लोगों के साथ धर्म की विभिन्नता के आधार पर कैसा निम्न व्यवहार करते हैं। सनातनधर्मी लज्जाराम शर्मा पुरातन युगों की भांति ही शुद्र वर्ण के पंथ अथवा बमारों को बाण्डाल

१. लज्जाराम शर्मा : 'जादरी हिन्दू' भाग १ (१६१७६०), पृ० सं० १४६।

२. वही, पृ० सं० १४२।

३. वही, पृ० सं० १४६।

के जो पुनारते हैं, भारवर्णों में हाथ जोड़ और कौन कुछ तक निश्चय करने का प्रयत्न करते हैं तब निज दार्शनिकों से साराग में निज यदि भीतें अब जान ली उन्हीं का कहें ।

मनु विष्णु नाह में वह जापुत्राल गुना जग में ज्ञानानदाग भोला यदि वेते हुए हैं । नाना प्रकार के तर्कों द्वारा वर्णों में धर्म का स्थिरता की है । हिन्दू समाज के विना विचार द्वारा गोपित करते हैं । रेल के एक मुनाफिर द्वारा धर्म से हा जाति निरुद्ध हो आरम्भ को पुनर्कर करने का वह नाह द्वारा उनका अपठन कराते हैं और जन्म से हा जाति निरुद्ध की कहा बताते हैं । पंडित प्रियानाथ कहते हैं,— ' केवल कर्म से हा जाति नहीं । उक्त जाति में जन्म लेकर मनुष्य को जाने वर्णों में धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए ।' रेल के डिब्बे में बसा हुआ एक भण्ड उच्च वर्णों के द्वारा धर्म के देकर बाहर निकाल दिया जाता है तथा वे उस घटना के लौकिक को भा निरुद्ध करते हैं । मेहता जा का सबसे बड़ा तर्क तो यह है कि यदि नाच वर्णों वाले होते हैं— तब उच्च वर्णों में मिलते को गये तो एक दिन ऐसा आयेगा जब ना, भोषा, गंगा और नमार हुंदने पर भा नहीं मिलेंगे तथा उनके लारे कार्य उच्च वर्णों की हा करने नहों । अप्रुप्यता तो मेहता जा के विना कोई समस्या हा नहीं है । पंडित प्रियानाथ कहते हैं,— ' हुनारुत देश को जोषट करने वाला नहीं ।' पुराने जमाने में भले हा वात्स्याकि, नारद और रेवास जैसे निम्न वर्णों के लोग महात्मा हो गये हों, वाक्कत के शुद्धों में उनका स्थान समाप्त है । पंडित प्रियानाथ के हवाकों में वे कहते हैं,— ' तब लोग न' टक्काल खोलकर शुद्धों के निरुद्ध का गतिगिकेट देना चाहते हैं, उनमें कोई वात्स्याकि और नारद के समान है भा ?' मेहता जा खान-पान में भा समाप्तनधर्म कटूरता के

१. लज्जाराम शर्मा : 'आदर्श हिन्दू', (१९५०), भाग २, पृष्ठ २३६ ।

२. वही, पृष्ठ २३६ ।

३. वही, पृष्ठ २३८ ।

४. वही, पृष्ठ २४० ।

सुझाया है । पंडित प्रियानाथ कहते हैं,--'यदि हमारा मंदिर लेकर अपने उनके हाथ का कुश पाना न दिया तो क्या हानि हुई ? यदि हुआ तो विनाश का हेतु होता तो संक्रामक रोगों में हमको व्यवस्था नहीं हो जाता ? एक ओर हाटर लोग हुआहुत बढ़ा रहे हैं और दूसरी ओर धर्म के लक्ष्यों को न समझकर, वेदों के सिद्धान्तों पर पानी डाला बिना-प्रथा में रहने का प्रयत्न ।' पुरातन वर्णाश्रम धर्म को मान्यताओं में उन्हें तनिक भी परिवर्तन मान्य न हो । पंडित प्रियानाथ कहते हैं,--'ब्राह्मणों को ब्राह्मण हो रहने दोजिन । उनको जुता बिलवाने का काम न होजिन । यदि उनमें कोई गिर गया हो तो उनपर लालें न मारिए ।' मेहता जी के विचार में ब्राह्मण नवणों में ज्येष्ठ है और हरिजन दिन-प्रतिदिन और भी वृद्धित तथा पतित होते जा रहे हैं । पंडित प्रियानाथ कहते हैं,--'जब भी ब्राह्मणों में भगवान् भुक्त मानकर का-सा ब्राह्मणत्व प्रकाशमान है ।' ये विचार मेहता जी तक ही सीमित नहीं हैं, योगवासि जी भी इनके प्रति जागरूक हैं । मेहता जी के उपन्यासों में ऐसे अनेक प्रसंग मिलते हैं जहां हरिजनों के सम्बन्ध में इनको अद्विगत मान्यता को देना जा सकता है । मेहता जी ने अपने उपन्यासों के माध्यम से अपने युग के सुधारों को तेज होता हुई बाढ़ों को रोकने का प्रयत्न किया था । ये अपने युगान्तर समाज के अद्विवादी हिन्दू वर्ग के गम्भीर प्रतिनिधि हैं ।

मेहता जी यदा-कदा हरिजनों का गिरा हुआ को सुधारने की चर्चा भी करते हैं, पर उनके कार्य के मुह में भी उच्च वर्गों को अधिकार भावना हो प्रतीत होती है । इस सम्बन्ध में जो आन्तिकारी परिवर्तन परकी उपन्यासों और उनके लेखकों के दृष्टिकोण में देखा जाता है, उसकी यहां छाया तक नहीं है । इस की परिस्थितियों को देखते हुए इसे कितना सीमा तक स्वाभाविक कहा जा सकता है, पर जब हम इस तथ्य को सामने रखते हैं कि उसी युग में एक ओर कार्य समाज भी हिन्दू धर्म के विषय में एक नया दृष्टिकोण रख रहा था, इन दोनों

१. लज्जाराम शर्मा : 'आदर्श हिन्दू' भाग २ (१९१७ ई०), पृ० सं० २४२ ।

२. वही, पृ० सं० २४३ ।

३. वही, भाग २, पृ० सं० २३६ ।

को विचारधारारं द्विर्गो ने ग्रस्त तथा संकपी हा कहा जा सकता है । आर्य समाज के संस्थापक दयानन्द के अनुसार किया भा व्यक्ति को जन्म ने हा हरिजन नहीं समझा जाना चाहिए, वरन् व्यक्ति के कर्मों के आधार पर ही उसका जाति का निर्धारण करना चाहिए । इस प्रकार दयानन्द जन्मना-वर्ण नहीं, बल्कि कर्मणा-वर्ण मानते हैं । यदि जन्म ने हरिजन व्यक्ति भा जाने व वरुका विधान हो जाता है तो आर्य समाज के अनुसार उसे ब्राह्मण वर्ग का हा समझा जायेगा । आर्य समाज ने सबसे बड़ा क्रान्तिकारी विचार यह प्रस्तुत किया कि जाति-व्यवस्था का आधार जन्म न होकर गुण, कर्म तथा स्वभाव होना चाहिए । ईश्वराय विधान के स्थान पर लौकिक तथा जनतन्त्राय आधार उपरिगत किया गया कि प्रत्येक व्यक्ति अपना योग्यता के अनुसार उच्च जाति प्राप्त कर सकता है । ब्राह्मण समाज तथा प्रार्थना समाज का जाति विरोध एक सुधारवादी संग था, उसने निम्न जातियां आत्मविश्वास न पा सकीं । लेकिन आर्य समाज ने स्वयं जाने के एक धर्म से जाति-व्यवस्था का आधार गुण, कर्म तथा स्वभाव उपरिगत करके जाति-व्यवस्था को ईश्वरीय देन समझने वालों को मानसिक दासता दूर की । वस्तुतः यह आर्थिक तथा सामाजिक समस्याओं का ईश्वरीय नहीं वरन् सामाजिक समाधान था व आर्य समाज के अहूर्तों को शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया था, क्योंकि उसका विश्वास था कि अहूर्तवर्ग बिना शिक्षित हुए उच्च वर्ण के समक्ष नहीं आ सकता ।

जिस प्रकार मेहता जी पर समात्म धर्म का प्रभाव है, उसी प्रकार गोरवामी जी पर भी समात्म धर्म का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है । ऊंच-नाचे के प्रश्न पर उनको कटुता भी अवस्थित है । उनके आदर्श पात्र सदैव ही उनको इस मान्यता के अनुसंधान आवरण करते हैं । 'जंगूटी का नगोना' (१९१८ई०) की छक्की नौकरानी बतगिया की गले लगा लेती है, इस पर उपन्यास की दूसरी नारी पात्र मालती, छक्की से कहती है,— 'कह यहाँ टकसूर, कहाँ हम लोग अमीर जायमी' ।

१. डा० चण्डीप्रसाद जोशी : 'हिन्दी उपन्यास : समाजशास्त्रीय विवेक', (१९६२ई०), पृष्ठ ६ ।

२. किशोरीदास गोस्वामी : 'जंगूटी का नगोना', (१९१८ई०), पृष्ठ ०२३७ ।

हरिजनों के प्रति भी ऐक का पूणा को उनके अनेक उपन्यासों में देता जा सकता है । उस किताब दुष्ट पात्र को मृत्यु का देने मात्र से हा ऐक की संतोष नहीं मिलता, तो वे उसके लाल को मेहतरों से उतवा कर उसका परलोक में बिगाड़ना चाहते हैं । इस प्रकार का घटना में सम्बन्धित एक वार्तालाप का अंश इस प्रकार है:-

‘हाय हाय बेनारे की मेहतरों ने कैका ।

मैंने कहा -- ‘वह उता योग्य था ।’

अतः हम कह सकते हैं कि किशोरीलाल गोस्वामी हिवादा हिन्दु समाज के अन्धे अनुयायी हैं । किशोरीलाल गोस्वामी जो हरिजनों को हव वर्ग का पूर्णित पात्र समझते हैं, जिनसे उच्च कुल के किता व्यक्ति का मृत-लाल भी नहीं हुवा जा सकता । कहने का आवश्यकता नहीं कि जाति-व्यवस्था संस्था यह दृष्टिकोण किता दक्षिणानुस और जर्जर हो गया है । लेकिन तत्कालीन लेखकों में उसके प्रति विद्रोह की कोई भावना नहीं दृष्टिगत होता । हरिजनों की दशा में सुधार के लिए कुछ प्रयत्न अवश्य किए गए हैं, जो उनकी दया-दृष्टि का परिचायक हो कहा जा सकता है । इसके पीछे कोई उदार मानवीय भावना तथा समानता का केतना नहीं है । वास्तुतः ये ऐक मानसिक रूप से हरिजनों की बराबरी का दर्जा देने की तैयार भी नहीं थे, क्योंकि उनकी मानसिक बनावट तथा उनके संस्कार प्रगतिशील सामाजिक-केतना से सम्बन्ध नहीं रखते थे । स्पष्ट है कि जाति तथा वर्ण-व्यवस्था के सम्बन्ध में जो क्रान्तिकारी विचार परवर्ती युगों में अभिव्यक्त हुआ, वह अभी नहीं बन पाया था ।

फिर भी प्रारम्भिककालीन उपन्यासकारों में कुछ ऐसे उपन्यासकार भी हैं, जो युगोन सुधार आन्दोलनों की वैचारिक क्रान्तियों से प्रभावित हैं और उनके अनुसार समाज में बहुत परिवर्तन की आकांक्षा रखते हैं । मन्मथ द्विवेदी, जिनसे

१. किशोरीलाल गोस्वामी : ‘माधवी माधव का मदन मोहिनी’ (१९०६), भाग २ पृ० ४८।

२. वही, प्रथम संस्करण, पृ० ४८ (१९०६) ।

राज में प्रेमचन्द को हिन्दा में लिखने का प्रेरणा मिला, एक ऐसे हा उपन्यासकार हैं, जिन्होंने समाज-व्यवस्था को बुराईयों का और हंगित किया। उन्होंने अपने उपन्यासों में जहाँ अन्य सामाजिक पहलुओं को उद्घाटित किया, वहाँ दो महत्वपूर्ण सामाजिक प्रश्न भी उनके विश्लेषण और विवेचन के विषय बने—हरिजन समस्या तथा ब्राह्मण समस्या। ब्राह्मणों के उच्चकाय अहंकार को वे ध्यंग्य को नज़र से देखते हैं, साथ ही हरिजन वर्ग के सुधार के लिए वा कार्यक्रम निर्धारित करते हैं। उनके उपन्यास 'रामलाठी' (१९१७) का आत्माराम हरिजनों का क्या सुधारने के लिए 'भारतीय पतितोद्धारक समिति' का स्थापना करना चाहता है। हरिजनों की हकूठों बग़ाकर, उनकी पढ़ा-लिखाकर, उन्हें कोई कारागरो सिलाना तथा बमारों के लिए स्कूल खोलना उसका लक्ष्य है। मन्नन द्विवेदी अपने 'कल्याणो' (१९२७) में समाज में हरिजनों का स्थिति के बारे में कहते हैं—'कोई छुट्टे-बेक्लोनेटर' हो को मार कर देख ले। कुछ दिन पर फावड़ा कलाता है, एक आना पाता है, ब्राह्मण भैरव भू के 'कल्याण' कहने में उससे कहीं अधिक बना लेता है, तिसपर भी जो ब्राह्मणों का महत्व न माने उसको 'आरियासमाजा' छोड़कर और क्या कह कहिगा।' तात्पर्य यह है कि मन्नन द्विवेदी हरिजनों का ब्राह्मण वर्ग के साथ उत्थान चाहते हैं। मन्नन द्विवेदी का अपना विचार यह है कि जाति तथा वर्ण का निर्णय जन्म के आधार पर न होकर गुण, कर्म तथा स्वभाव के आधार पर हो। कहने की आवश्यकता नहीं कि यह बात स्वीकृत हो जाने पर अनेक सामाजिक बुराई स्वतः समाप्त हो जाता है।

राज वर्ग

जिस प्रकार जमींदार वर्ग किसानों का शोषण करता था, उसी प्रकार राजा लोग हरिजनों के साथ अमानुषिक व्यवहार करते थे। एक तरफ से

१. मन्नन द्विवेदी : 'रामलाठी' (१९१७, पृ० सं० १४६-१६२)।

२. मन्नन द्विवेदी : 'कल्याणो' (१९२७, पृ० सं० १५०-१५१)।

ब्रिटिश सरकार हरिजनों का शोषण करता था तथा दूसरी तरफ राजा लोग हरिजनों का शोषण करते थे। हरिजनों के लिए न व्यवस्थित शासकाय प्रणाली थी, न कानूनों की समानता थी। रियासतों के हरिजन वर्ग के वायुनिक युग का अनुभव तक नहीं किया। राजाओं का हरिजनों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण मध्ययुगीन राजाओं का तरह रहा।

प्राण्डेय बैकन शर्मा 'उग्र' के 'सरकार तुम्हारी ज़ांतों में' (१९३७ई) उपन्यास में हरिजन के सामाजिक शोषण का चित्रित किया गया है। 'सरकार तुम्हारी ज़ांतों में' (१९३७ई) उपन्यास में राजा शत्रुघ्न सिंह के द्वारा जग्गू तेलो के सामाजिक शोषण को चित्रित किया गया है। जब जग्गू तेलो रोज का तरह तेल बेचने के लिए निकलता है तो महाराज शत्रुघ्न सिंह से शोर मचाने वाले को पकड़ लाने को कहते हैं,-- 'यह तेलो :-- उठ मोर मेरे महल के नौचे शोर मचा रहा है। मोरों का ईंट बाजार क कदो। पकड़ लाओ बदमाश को।' महाराज के सामने आते ही और उनका रुद्र रूप देखते ही तेलो के घुम से तेलनिकल गया-- गरीब के होश के फास से उड़ गये। तेलो राजा के इस तानाशाही के विलुप्त कुछ भी नहीं कह पाता है, क्योंकि वह तो हरिजन होने के कारण अपना आक्रोश भी व्यक्त नहीं कर सकता है। जग्गू तेलो राजा के इस व्यवहार पर उन्हीं कहता है,-- 'दोहाई अन्नदाता को। माफ़ कीजिये सरकार। तेलो हूँ तो क्या हुआ, उदार राजा की सड़क सबके लिये है।' 'उग्र' जो का दृष्टिकोण 'सरकार तुम्हारी ज़ांतों में' (१९३७ई) हरिजनों के प्रति उन्मुखित रहा है। जग्गू तेलो के ऊपर सामाजिक अत्याचार के प्रति 'उग्र' जो ने उपन्यास में कोई विरोध व्यक्त नहीं किया है।

जग्गू तेलो के ऊपर राजा शत्रुघ्न सिंह द्वारा सामाजिक शोषण किया जाना किसी भी प्रकार से उचित नहीं कहा जा सकता है। जग्गू तेलो का तो कोई अपराध राजा के प्रति नहीं कहा जा सकता है। वह तो रोज की तरह

प्राण्डेय बैकन शर्मा 'उग्र' : 'सरकार तुम्हारी ज़ांतों में' (१९३७ई, पृ० सं० ६६।

२. वही, पृ० सं० २०।

तेल बेक्के के लिए निकला था । जबदस्ता राजा शत्रुघ्न सिंह द्वारा उसको पकड़ मंगवाना सामाजिक दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता है । जग्गु तेल का बरिज तो शोषित व्यक्ति का बरिज है, जिनपर राजा शत्रुघ्न सिंह शोषक की भांति व्यवहार करते हैं । इसका एक कारण यह हो सकता है कि चूंकि वह हरिजन है अतः व ऊपर व्यवहार होना ही चाहिए । शायद समाज का इस भावना के कारण राजा शत्रुघ्न सिंह ने जग्गु तेल के ऊपर व्यवहार किया हो । फिर भी हम कह सकते हैं कि जग्गु तेल के ऊपर सामाजिक व्यवहार किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं कहा जा सकता है ।

बुन्दावनलाल वर्मा का 'फांसी की रानी' (१९४६ ई०) उपन्यास एक ऐतिहासिक उपन्यास है । इस उपन्यास में भी हरिजनों के ऊपर व्यवहार दिखाया गया है । हरिजनों का सामाजिक शोषण फांसी के राजा गंगाधर राव करते हैं । हरिजनों के साथ कैसा निम्न व्यवहार लोग करते हैं, उसका विवरण भी उपन्यास में मिलता है । फांसी राज्य में हरिजन लोग भी जेऊ धारण करना चाहते हैं, "उन सब के संबंध में अनेक जातियां और उपजातियां, जिनको सुदृढ़ समझा जाता था, उन्नति की ओर अग्रसर हो रही थीं । व्यक्तिगत बरिज का सुधार, घरेलू जीवन की अधिक शांति और सुखी बनाना तथा जातियों की भेदों में ऊंचा स्थान पाना, यह उस प्रगति की सहज आकांक्षा थी । ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जेऊ पहिने हैं; यह उनको ऊंचाई की निशानी है, जो न पहिनेता हो वह नीचा । इसलिए उन जातियों के कुछ लोगों ने जिनके साथ हुआ पानो और मुड़ी मिष्ठान्न आम तौर पर ऊंचो जाति के हिन्दु ग्रहण कर सकते थे, जेऊ पहिने आरम्भ कर दिये । उनके इस काम में कुछ बुन्देलखण्डी और मधाराष्ट्र ब्राह्मणों का समर्थन था ।"

पर फांसी नगर के ब्राह्मण जो काफी संख्या में हैं, हरिजनों को इस प्रगति के विरुद्ध हो जाते हैं, "बान्दोलन उठा । सुदृढ़ जेऊ के अधिकारी नहीं हैं, अधिकांश पंडित मत के थे । बान्दोलन के पक्ष में एक विद्वान तान्त्रिक

१. बुन्दावनलाल वर्मा : 'फांसी की रानी लक्ष्मीबाई' (१९४६ ई०), पृष्ठ ०४६ ।

नारायण शास्त्री नाम का था । वह शृंगार-शास्त्र का भी पारंगत समझा जाता था । उसने शिवाजी के प्रसिद्ध उपाधय बालाजी आव जा के पदा में दो हुई महा-पण्डित विवेक्याभट्ट को जब व्यवसाय की जगह-जगह उद्धृत किया ।^१ जब ब्राह्मण लोग नारायण शास्त्री का मत देते हैं तो हरिजन लोग भी साहस करके उनका कार्य स्थिति सामने रख देते हैं,^२ नारायणशास्त्री जिसकी तुम बार-बार दुहाई देते हो, ब्राह्मण ही नहीं है ।^३ उसका कारण यह है कि वह छोटा मंगिन की रत्ने हुए है । इसी जेऊ धारण करने के प्रश्न पर हरिजन लोग राजा का कोप-भाजन बनना पड़ता है,^४ राजा ने अपराधियों में पुष्टा,^५ क्या ब्राह्मण बनना चाहते हो ?

अपराधियों में एक अधिक साहस वाला था । उसने उत्तर दिया,^६ नहीं तो सरकार ।^७ फिर यह अनुक्ति काम क्यों किया ?

अनुक्ति तो नहीं सरकार ।^८

क्यों रे अनुक्ति नहीं है ?

सरकार । ब्राह्मणों के अलावा और अनेक जातियाँ भी तो जेऊ पहिनाते हैं ।^९

अबे बदमाश, उन जातियों का बराबरता करता है ?

वह चुप रहा ।

गंगाधर राव का क्रोध बढ़ लेने पर उतरता मुस्किल से था ।

बोले,^{१०} जेऊ तोड़कर फैक दे और फिर कभी आगे न पहिना ।

उसने हाथ जोड़े और सिर नीचा कर लिया ।

राजा ने कहकर पूछा,^{११} क्या कहता है ? अपने हाथ से तोड़ता है या तुड़वाऊँ ?

उसने उत्तर दिया,^{१२} अपने हाथों तो हम लोग अपने जेऊ नहीं तोड़ेंगे बाहे प्राण भले ही निकल जायें । आप राजा हैं बाहे जो करें । गंगाधर राव की बाँलों के छाल छोरे रक्त हो गये । चौबदार को हुक्म दिया,^{१३} एक पतला तार लाओ ।

ताँबा, लोहा किसी का भी । जल्दी लाओ ।^{१४}

वह दौड़कर ले आया । आगो मंगवाई गई । तार को जेऊ का आकार बनाकर गरम किया गया । आज्ञा दी,^{१५} यह गरम जेऊ इसको पहिनाओ ।^{१६}

१. बृन्दाकिनलाल वर्मा : 'कांसी का रानी लक्ष्मीबाई' (१९४६), पृष्ठ ०४२।

२. वही, पृष्ठ ०४३।

३. वही, पृष्ठ ०४८।

वर्मा जो हरिजनों के ऊपर किये जाने वाले अत्याचार के समर्थक नहीं है, बल्कि वे तो उनका विरोध करते हैं। राजा के अत्याचार का वह हरिजनों के द्वारा विरोध व्यक्त करवा देते हैं, 'वह गरम जेऊ उनके कन्धे की ठुलाया हो गया था कि युव० तात्या के विनय को, महाराजे, धर्म को रक्षा करिये। यह ठोक नहीं है।'।

गंगाधर राव ने वह गरम जेऊ तुरन्त अलग करा दिया। युव० से बोले-- 'आमन्त पेशवा भी तो यही बण्ड देते हैं'।

लेतक मानो अपना निष्कर्ष धर्म के बारे में दे रहा हो, 'धर्म अपने विश्वास की बात है। इसमें राज्य की तटस्थ रहना चाहिए'।

हरिजनों के ऊपर जेऊ के प्रश्न पर अत्याचार करना उचित नहीं लगता है। क्या कारण है कि ब्राह्मण के बड़ जेऊ पहनने पर राजा गंगाधर राव को बुरा नहीं लगता? पर जब हरिजनों को जेऊ धारण करते देखते हैं तो बण्ड देने की आज्ञा देते हैं। धर्म तो अपना जगह है तथा राज्य का शासन अपना जगह है। राजा को यह अस्तिवार हो नहीं है कि वह इन सब अनुचित कार्यों में हाथ डाले। प्रत्येक मनुष्य का अपना अलग अस्तित्व होता है। राज्य को तो किसी मनुष्य को बण्ड तब देना चाहिए, जब वह राष्ट्र विरोधी कार्य करें। जेऊ पहनना तो कोई राष्ट्रीय अपराध नहीं कहा जा सकता है। रह गई समाज की बात, समारा समाज तो कठिण सदियों से अतिग्रस्त रहा है। समाज की कुछ बुराइयां हैं, जिन्हें दूर करना चाहिए। इन्हीं थोड़ी-सी बुराई के कारण समाज को सब अच्छाइयां भी बुराई के नीचे धक जाती हैं। समाज में हरिजनों को पतित व मोच सम्पर्क जाता है। यहां भी राजा तथा समाज इसी भावना से प्रभावित होने के कारण हरिजनों को जेऊ पहनने पर अत्याचार करना चाहते हैं। सवर्ण हिन्दू तो मोके की तलाश में रहते हैं कि कब मौका मिले, हरिजनों को उत्पीड़ित किया जाये। ठेक को हुंकि

१. बुन्दारनलाल वर्मा : 'कांसो की रानी लक्ष्मीबाई' (१९४६, पृष्ठ ०४६।

२. वही, पृष्ठ ० ४६।

यह अत्याचार पसंद नहीं है, अतः वह राजा के भा विचार को बकल देता है, जेजे वाले आराधियों को बनावटो घर में डकड़ छाटते हुए बोले,--'इस युवक ने तुमको बचा लिया।' तात्या नामक युवक के कहने से राजा गंगाधर राव अपना निर्णय बदल लेते हैं, जो समाज के स्वस्थ विकास को ही प्रोत्साहन देता है।

वृन्दावनलाल वर्मा के 'लोना' (१९५३) उपन्यास में शालिवाहन कुम्हार के ऊपर सामाजिक अत्याचारों का चित्रण मिलता है। हरिजन लोग भले ही कृषि का मुक्तान न करें तो भी किस प्रकार राज परिवार के लोग हरिजनों का शोषण करते हैं, व उनकी परेशान करते हैं, इसी का चित्रण हमें 'लोना' (१९५३) उपन्यास में प्राप्त होता है। अनुप सिंह, जो देवगढ़ के बड़ राजा धुरन्धर सिंह का सानू है, शालिवाहन कुम्हार पर जबर्दस्ती सामाजिक अत्याचार करता है। हुंगरिया में कुम्हार शालिवाहन रहता है। वह अपने सम्मान गये को बहुत पाटता है। मिट्टी के बर्तन बनाकर उस गये पर लाप-लापकर डाट बाजार ले जाता है तथापि कमाला है, परन्तु विचारे को इतना लाने के लिए नहीं देता जितना काम लेता है। एक दिन अनुप, जो कि राजा का संबंधी है, गये को बेभाव पीटते देख लेता है। कुम्हार ने उस गये का नाम अजुना रखा है। गधा तो छोटा है, पर कुम्हार उस पर बर्तन बहुत लाप कर ले जाता है। उल्टी कहावत की तरह 'नोवा दुकान का फोका पकवान'। शायद इसीलिए कुम्हार ने उसका नाम अजुना रख छोड़ा था। अनुप सिंह जाकर पंजों से कुम्हार की शिकायत करता है,--'संध्या समय अनुप मुस्लिया के घर गया। वहाँ गाँव के कुछ पंज भी बैठे हुए थे। अनुप ने कुम्हार की शिकायत की।

'गये को भी इतना नहीं मारा जाता। कुम्हार बिल्कुल कसाई है।'

'गये में बहुत खाता भी तो पिटने से ही है।'

'और अगर पिटते-पिटते मर जाय गरीब अजुना तो?'

'मर जाया तो कुम्हार का ही मुक्तान होगा, हमारा कुम्हारा क्या ले जायगा कुंवर साहब?'

१. वृन्दावनलाल वर्मा : 'फाँसी की रानी लक्ष्मीबाई' (१९४६, पृष्ठ ०४६)।

‘बिना काम का पशु है ।’

‘काम तो उसको इतना लम्बा है कि टिकाना नहीं । जब रेंक्ता है तब हाथ-हाथ पर निकाल देता है ।’

‘पर इस कुम्हार का उलाह तो करना ही पड़ेगा ।’

‘का जाली । कुम्हारे लिये कार्य हाथ का लेट है । ले जाओ जाओ किसी दिन महाराज की ।’

‘हम जरा से मामले को देखाइ ले जाऊँ’^१

राजा के लोगों का कितना आतंक हरिजनों तथा अन्य लोगों पर कितना पड़ा है, इसका भी चित्रण ‘सोना’ (१६५२ई) में मिलता है । हरिजन वर्ग तो सर्वोच्च हिन्दुओं के प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखता, पर सर्वोच्च हिन्दु वर्ग को हरिजनों को स्ताने में आनन्द मिलता है । अनुप गधे के पास जाकर उसको कुछ कर देता है, जिससे कुम्हार के सब बर्तन टूट जाते हैं, अनुप गधे के कान के पास झुका । एक बार उसने कुम्हार को जोर देता और एक हाथ गधे के कान के पास रक्का था कि कुम्हार ने जो कुछ देता उसने सब हँसा कला गई । गधे ने जोर के साथ दुलही फेंकी । अनुप कुछ दूर लड़ा था । दुलही फेंकने के कारण गधे पर लड़ा जाली एक जोर फ़िर गई और गधे बर्तन अनुप से भी दूर जा पड़े और कनाबुर हो गये ।

एक गधा घर को जोर मगा । कुम्हार के होश गुम । अनुप अपने पुंगी से क्लेशों का पुजा उड़ा रहा था ।

‘हाय, हाय, यह क्या हो गया? ऐसा क्या कर दिया मेरे अंग्रे को ? सब चौपट हो गया । मेरे गधे बर्तन टूट गये ।’

‘जागे से कभी मत ठोंकना-मोटना उसको । मैंने उससे पूछा था आज तुमको कितना पीटा गया ? अंग्रे को याद आ गई । झोच से मर गया । दुलही फाड़ी और कल दिया । बस ।’

‘हायरे मैं मर गया ।’

‘गधे को कल पीटा था, तब अपने मविष्य की सोच लेनी चाहिए थी ।’

‘मैं फरियाद कल्ला पंचायत में । तुमने न जाने उसको क्या कर दिया है ।’

१. बुन्द्याबनकाल वर्मा : ‘सोना’ (१६५२ई, पृष्ठसं० ६४)

‘अनुशा मावान के यहां करियाव कोना । जाओ ।’

कुम्हार गधे को पकड़ने और पंचायत में करियाव करने बजा गया ।^१

लेखक शाहवाहन कुम्हार पर हुए सामाजिक अत्याचार से सहमत नहीं है । वर्मा जो सामाजिक अत्याचार के विरोध में शाहवाहन कुम्हार का विद्रोहात्मक व्यक्तित्व हमारे सामने रखा है । शाहवाहन कुम्हार अपने ऊपर बिना अपराध के, अत्याचार को उल्लेख नहीं कर पाता है । अतः अनूप सिंह के विरुद्ध प्रतिहिंसा का भावना जगता है । इसी कारण वह पंचायत में करियाव करता है । शाहवाहन का पंचायत में अत्याचार के विरुद्ध करियाव करना इस बात को सिद्ध कर देता है कि वर्मा जो का ‘सोना’ (१९५२ई) में हरिजनों के प्रति दृष्टिकोण पुनरुत्थानवादी है । वे हरिजनों का उत्कर्ष दिखाना चाहते हैं, उपहर्ष नहीं । यदि वर्मा जो को महानुभूति हरिजन मान के जाय नहीं होता, तो शाहवाहन का पुरातन परम्परा के अनुसार ज्यों का त्यों चित्रण करते, जिसमें अत्याचार के प्रति विरोध प्रकट करने की भावना हो नहीं होता ।

‘उदयाचल’ (१९५८ई) में बमारों के सामाजिक उत्पीड़न का भी चित्रण मिलता है । मंगतु के बमार न करने पर राजा उसकी औरत को पाटने के साथ फोपड़ा के जलाने का हुक्म देता है,--^२ में हुक्म देता हूं कि इस बमार के बच्चे को फोपड़ा में इसा बकल जाग लगा दो जाय और उसकी औरतों को नंगा करके पेड़ से लटका दिया जाय ।’ राजा उसकी कड़ा दण्ड देने का आदेश करता है, --‘उस बमार के बच्चे को डोना नहीं । ऐसा सबक सिखाना कि दूसरों को भी नसीबत रहे ।’^३

लेखक मंगतु बमार के ऊपर होने वाले अत्याचार से असन्तुष्ट है । वह अत्याचार का विरोध करता है । बहोद मिस्त्री कहता है,--‘लेकिन रस्सी जल नहीं बचा, मार ड रेंठ अभी बाकी है । ये शुरूए अभी तक अपने बहो पुराने हथियार

१. कुम्हारवाहन कुम्हार : ‘सोना’ (१९५२ई, पृ० सं० ६७।

२. बहोद मिस्त्री : ‘उदयाचल’ (१९५८ई, पृ० सं० ३५।

३. वही, पृ० सं० ३५ ।

आजमाना चाहते हैं। जनता का राज है, पर उन्हें तो कमारों से बेगार लेना ही होगा। उन्हें तो भीना चाहिए कि अब ये कमार नहीं हरिजन हैं^१।
लेकिन मंगट के जटिल निश्चय को घोषणा करता हुआ कहता है:- हमारे करोड़ों
मार्यों पर ये लोग सदियों से जुलूम करते जा रहे हैं। हम लोग व जो कल तक जूझ
ये और आज हरिजन बन गए हैं, सदियों से पीड़ित और पददलित हैं। अब तो
हमें उभरना होगा- अपने ही कंधों पर^२।

राजा का कमारों का उत्पादन तो उचित नहीं लगता है। संत
आकाश का स्नान का पर तुल जाता है। ये स्वर्ण तब तक हरिजनों का हून पाने
से बाज नहीं आयेंगे। जब तक कि उनका सास्मा न का दिया जाये। ये स्वर्ण
लोग (राजा जैसे लोग) बुझिबल हैं, जो आगो कपजोरा दिखाकर दुसरों पर बजाव
छाड़ते हैं, लेकिन उनको हालत उस तपेदिक के मरोज का जैसा है, जो हून घूक रहा
हो और धम तौड़ रहा हो। जब उनका अंत समय आ पहुंचा हो। मंगट को
फोपड़ो जलाना तथा औरत को पीटने का हुक्म देकर तो राजा ने सामाजिक
दृष्टि से तो अपराध किया है। एक स्तार्ये हुए प्राणी को राजा ने और
स्ताया है।

गर्म लहरें जमोन के नाबे जब तक उकलता हैं, तब तक उनका किसी
को पता नहीं होता है। लेकिन जब ये पवार-भाटे के रूप में तुफान बनकर सामने
ऊपर आती हैं, तब दुनियां उन्हें देख पाती है। यही स्थिति हरिजनों की भी
है। हरिजनों के अन्दर गर्म लहरें सदियों से उठता रहा हैं, पर ये संगठित न होने
के कारण ऊपर उठ न सके। पर जब तो सरकार के सहयोग से हरिजन ऊपर की
ओर उठ रहे हैं। सब क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं। उनको बाढ़ या प्रगति की कोई
अचित्त रोक नहीं सकती है। लेकिन अन्त में राजा के भी विचारों से परिवर्तन कर
हरिजनों के क्षेत्र में प्रगति उपस्थित कर देता है, बुझाई की तो समावार्ति बढ़
रहा है। हमारे बुझाई की जमोंदारियां किन गईं। अब हम लोगों के मालिक

१. कुरसेन शारदा : 'उपवास' (१९५८), पृष्ठ ४३।

२. वही, पृष्ठ ४४।

कहाँ रहे । अब तो समानता का युग है । सबको बराबर समझकर रहना पड़ेगा ।^१ लेखक मनुष्य का जंतु में विषय दिया कर यह चिह्न कर देता है कि उनके ऊपर होने वाला व्यवहार गैर कानून है, गैरा न यह कहता है कि हरिजनों को राज के समाज में उचित स्थान मिले, समानता का स्तर हो ।

जमांदार का

जमांदार का जो हरिजनों के ऊपर कानूनीक व्यवहार का व्यवहार करते हुए विवक्षित किया गया है । जमांदार का (का प्रकार हरिजनों का शोषण काल था, उसका परिणाम है हमें विश्वम्भरनाथ उमा 'कौशिक' के उपन्यास 'भिकारिणा' (१९२३) में मिल जाता है ।

'कौशिक' जो के 'भिकारिणा' (१९२३) उपन्यास में जो पात्रियों का निम्न सामाजिक स्थितियों का चित्रण मिलता है । उच्च का के लोग हरिजनों के साथ भी नौकरों से जो नौका व्यवहार करते हैं, उसका चित्रण विश्वम्भरनाथ उमा 'कौशिक' के 'भिकारिणा' (१९२३) उपन्यास से मालूम होता है ।

'भिकारिणा' (१९२३) उपन्यास में रामनाथ भैरु लखित जैक पात्रियों के लखित काल में शिकार खेलने के लिए जाते हैं । पर दुर्भाग्यवश शिकार खेलते वक़्त उनकी बीट ली जाती है । जब ठाकुर जूँन सिंह पूछते हैं तो एक पापी कहता है,-- 'मालिक हम रह और भैरुवा रहे ।' जब ठाकुर जूँन सिंह , रामनाथ के धायक होने को सुनकर कोड़ा लेकर बढ़ते हैं तो रामनाथ कहते हैं,-- 'ठाकुर साहब ये बेचारे भिरपराय हैं, हमको कुछ मत कहिये, नहीं तो मुझे दुःख होगा ।' रामनाथ के कहने पर ठाकुर जूँन सिंह पात्रियों से कहते हैं,-- 'उम्मा जावो बफा होड़े देस्त हैं, जाने कबहुं ऐसी नफरत करिही तो लाल उड़ाव दीन जाई ।' जूँन सिंह

१. कुरबेन ठाकुरो : 'उपमास्त' (१९५३, पृ० सं० ४८।

२. विश्वम्भरनाथ 'कौशिक' : 'भिकारिणा', पु० (१९२३), पृ० सं० १३७ ।

३. वही, पृ० सं० १३८ ।

४. वही, पृ० सं० १३८ ।

बदर जात्री है तथा दुर्गाहृत का भावना में विश्वास करने वाले हैं, इनामिस्त्र के पाण्डित्यों को गलती न करने पर भी मारने बौद्धते हैं । 'कौशिके जा के भिला-रिणा' (१६२४) उपन्यास में हरिजनों के प्रति दृष्टिकोण अत्याचार बादा रहा है, सुधारवादी नहीं । लेखक ने जहाँ पर भी ठाकुर अर्जुन सिंह के अत्याचार के विरुद्ध आवाज नहीं उठाई है । पाण्डित्यों को जोर जोड़ा लेकर मारने बौद्धता तो 'कौशिके जा के हरिजनों के प्रति संकुचित भावना को प्रदर्शित करता है। जहाँ भी लेखक हरिजनों के उत्थान को भावना को प्रकट नहीं करता है ।

ठाकुर अर्जुन सिंह का पाण्डित्यों को निगाराध होने पर भी जोड़ा लेकर मारने बौद्धता सामाजिक दृष्टि के अनुकूल नहीं कहा जा सकता है। हरिजन लोग भी तो मनुष्य है तो फिर मनुष्य-मनुष्य के बीच भेद कैसा ? अतः हम कह सकते हैं कि ठाकुर अर्जुन सिंह का व्यवहार कठोरता का परिचायक है रदारता का नहीं ।

शिवपूजन सहाय के 'देहाती दुनिया' (१६२५) उपन्यास में जमांदार के द्वारा हरिजनों के सामाजिक शोषण वर्ग के प्रतिनिधि हैं ३ 'देहाती दुनिया' में बताया गया है । बाबू सरबजोत सिंह नये जमांदार वर्ग के प्रतिनिधि हैं । 'देहाती दुनिया' (१६२५) में फल्टू बमार के ऊपर बाबू साहब के अत्याचार का चित्रण हुआ है । बाबू सरब जोत सिंह एक बीघा भेत के लिए ब्रह्महत्या करते हैं। इस कारण उनपर गांव वाले उनके ऊपर ब्रह्मोन्नी का आरोप लाते हैं । उनके विवाह हो जाने पर गांव वालों ने कहना शुरू किया कि, ब्याह तो हो गया, पर बंस न लेगा हां, हम लोगों को बड़ी सुविधा हुई । जब तक भी ब बेटों जोर गाय-मैंसी के बावों में कीड़े पड़ते थे, तब बेटो बेकने बालों के सात नाम लिखकर उनके गले में बांधने के लिए नामों का पता लगाना पड़ता था । पर अब तो केवल 'मनबहाल सिंह' का नाम ही काफी होगा ।' बुकि मनबहाल सिंह सरबजोत

१. शिवपूजन सहाय : 'देहाती दुनिया' (१६२५), पृष्ठ २२।

सिंह के शत्रु हैं, अतः वह दिन-रात इसा किराक में रहने लगे— किता को रोगा कहते—तुम्हें पकड़ पाऊँ, तो उसका पाठ का बाल उड़ड़ डालूँ।' इसी कारण वे गेहूँ कहार के ऊपर अत्याचार करते हैं तथा बाद में फल्टु बमार के ऊपर भी अत्याचार करते हैं, कुछ दिनों के बाद फल्टु बमार को भी गेहूँ की सी दशा हुई। पर गेहूँ की तरह फल्टु लावार नहीं था। वह पुष्टियाँ गाँटकर पेट पालने का बाला बमार नहीं था। वह था रैलाई बमारों का सरदार। अपने समाज में उसकी बड़ी शक्ति और धाक थी।' एन् १९५० ई० के पहले भारतीय समाज में जमींदारों का जौलबाला था। वे निम्न जाति का सामाजिक शोषण करते थे, जमीन का किज्जा शिवपूजन सहाय ने 'देहाती दुनिया' (१९२५ई) उपन्यास में किया है। लेखक का 'देहाती दुनिया' (१९२५ई) में हरिजन के प्रति दृष्टिकोण अत्याचार पूर्ण रहा है, क्योंकि उपन्यास में कहीं भी बाबू सरवजीत सिंह के द्वारा फल्टु बमार के ऊपर हुए अत्याचार का विरोध नहीं किया है। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि लेखक हरिजनों के उत्थान के लक्ष्य नहीं हैं। 'देहाती दुनिया' (१९२५ई) उपन्यास में शिवपूजन सहाय बिना कारण फल्टु बमार को पिटवाते हैं। यह तो जमींदार के उन्माद का अवस्था का परिचय देता है। हमारे समाज में सभी लोग बराबर माने जाते हैं, फिर फल्टु बमार के ऊपर हुए सामाजिक अत्याचार का हम समर्थन किता प्रकार नहीं कर सकते हैं। बिना कारण कोई किता पर अत्याचार करता है, तो उसका विरोध हर दृष्टि से उचित प्रतीत होता है। अतः हमें स्पष्ट हो जाता है कि फल्टु बमार के ऊपर बाबू सरवजीत सिंह ने जो अत्याचार किया है, वह सामाजिक दृष्टि से उचित नहीं प्रतीत होता। यह तो सही बात है कि यदि कोई व्यक्ति गलती करता है तो गाँव वाले उसकी दोषी ठहराएँ ही। यदि सरवजीत ही दोषी है तो वह क्यों अपने बारे में सत्य बात नहीं सुनना चाहते? अतः हमारा दृष्टिकोण

१. शिवपूजन सहाय : 'देहाती दुनिया' (१९२५ई), पृ० सं० २२।

२. वही, पृ० २३।

है कि बिना कारण पलटू चमार को पिढवाना एक सामाजिक अपराध के समान है, जिसके दोष से बाबू सरवजोस बच नहीं सकते । हमारी विचार से किसी व्यक्ति के गुण, मानसिक प्रवृत्तियाँ, कर्मावस्था तथा समाज-व्यवस्था का अन्योन्यायिक सम्बन्ध होता है । जमांदारों-व्यवस्था एक ओर तो शरिफों में भय, उच्चैःश्रवण, आत्महर्षिता के भावों को पुष्ट करता है तो दूसरी ओर जमांदारों को अभिमाना निर्दय और निरंकुश बना देता है ।

नागार्जुन के 'तरुण के बेटे' (१९५७) नामक उपन्यास में महुआ जाति के वर्ग संघर्ष को चित्रित किया गया है। निम्नवर्ग के व्यक्तियों को जीवनयापन के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है, यहाँ इस उपन्यास का मूल तत्व है । मलाहा तथा गोंडियारी दो गाँव हैं । अत्यन्त निकट होने के कारण दोनों एक ही गाँव के दो भाग प्रतीत होते हैं । यहाँ के अधिकांश निवासी महुआ हैं । गढ़-पोलर से महुलियां पकड़ कर जीवनयापन करते हैं । गढ़ पोलर अवाज को तोसो छुरदरी कुवान पर धिक्ते-धिक्ते 'गरीलर' बन गया है, 'गरीलर' और उससे पश्चिम कोन भर का ठाका देपुरा के मेथिल जमांदारों के अधिकार में था । कभी वे सक्मुब 'बाबू माहेब' और 'गाहूकार' थे । तिरहुत के लानदानों शास्त्र^१ जमांदारों का उन्मुलन होता है । जमांदार 'गरीलर' को सतवरा के जमांदार के हाथ बेचप देता है । वह गाँव के अन्य महुओं को 'गरीलर' से मक्ली नहीं पकड़ने देता है । महुआ इस नई व्यवस्था का विरोध करते हैं । संघर्ष प्रारम्भ होता है, 'बहोबह गढ़पोलर पर हमेला अपना अधिकार रहा है । जमांदार जल-कर लेता था, हम देते थे । नया तरीकदार दुगरे-तीरे गाँव के महुओं को महुलियां निकालने का ठेका देता बोलगा और हम अपने पुस्तैनी अधिकारों से वंचित होकर ललते फिरेंगे , मला यह भी क्या मानने की बात है ।' मोला, नकड़ेदी तथा गंगा लक्ष्मी ने तीन हजार रुपया देकर 'गरीलर'

१. नागार्जुन : 'तरुण के बेटे' (१९५७), पृष्ठ ३१।

२. वही, पृष्ठ ३४ ।

का पट्टा लिखाया था । मकलियाँ निकाले जाने पर जाया हिस्सा उसमें मजदूरा होती थी तथा बाधा दिया तानों मिल कर बांट लेते । नया मालिक मजदूर पकड़ने के प्रश्न पर पुलिस को बुला देता है । अंकाधिकारी पट्टे को देखकर वापस कहा जाता है;—'कागजात बाफ बतला रहे थे कि पुस्त पुस्त गढ़पोलर में मकलियाँ निकालने का एक भलाही-गोदियारा के महुओं का कहा जाया है । मालिक बदलता रहा है, लेकिन ज़ायी कमा नहीं बचले हैं ।' जमानदार सान्त नहीं होता । जमानदार तथा महुओं के बीच का संबंध जन्म लेता है । इसमें रिझ्या तक भाग लेता है । अन्त में पुलिस इन सब को पकड़ ले जाता है । महुआ गिरफ्तार होकर 'महुआ संघ जिन्दाबाद' का नारा लगाते हुए चले जाते हैं ।

लेखक महुओं के ऊपर होने वाले उत्थावार का विरोध करता है । वह नहीं चाहता कि इनका पुस्तेंनी अधिकार समाप्त हो जाय । महुओं के द्वारा लेखक ने अपने विरोध को प्रकट किया है तथा उनके श्रुत निश्चय को घोषणा की है;—'महुओं का संगठन तय कर चुका था, कि किसी भी स्थिति में घुटने नहीं टेकेंगे । गलतचारा वालों का नया प्रभुत्व गैर कानूनी है, सर्वथा गत है, वे गढ़पोलर की सीमाओं के अन्दर उन्हें घुसने नहीं देंगे ।'

नये जमानदार के द्वारा महुओं को मकलों न पकड़ने देना तो उत्थावार है । इसे हम सामाजिक तथा नैतिक दृष्टि से भी उचित नहीं कह सकते हैं । इसका कारण है कि महुओं का जीवन इन्हीं के ऊपर टिका होता है । उन्हें मकलों पकड़ने के अधिकारों से वंचित कर देना तो एक गंभीरतम अपराध के समान है जो तत्संगत भी नहीं लगता है । महुए विरोध प्रकट करते हुए कहते हैं;—'यह पानी सदा से हमारा रहा है, किसी भी हालत में हम इसे छोड़ नहीं सकते। पानी और माटो न कमी बिके हैं, न कमी बिके। गरीबों का पानी मापुलों पानी नहीं है, वह तो हमारे शरीर का लहू है । पिनगो का निबोड़ है ।'

१. नागावुन : 'वरुण के बेटे' (१९५७, पृ० सं० ७८)।

२. वही, पृ० सं० १२७।

३. वही, पृ० सं० ३३ ।

जमांदार अपना कृत्रिमता का प्रयोग भी करता है। वह गंगा-तहनों को मिला देता है। पर अन्ततः जमांदार बलकल होकर रह जाता है। सत्य का पलड़ा मारो यज्ञे लगता है। मनुष्य साम्यवादी विचारों से भी प्रभावित होते हैं—'इन्किलाब जिन्दाबाद..... मनुष्यान्तर्ग जिन्दाबाद.....' इन की लड़ाई जाती है। जाती है।..... नदमोकर हमारा है, हमारा है।..... यह संघर्ष प्रत्यक्ष आधारित होने का कारण साम्यवादी विचारों से उद्भूत की संघर्ष पर आधारित है।

केजनाथ गुप्त के 'जीवन : जीवन आग और बांधु' (१९५८) उपन्यास में हरिजनों के ऊपर सामाजिक अत्याचारों की चित्रित किया गया है। ठाकुर साहब बमार के लड़के को पाटते हैं। लड़के का अपराध उतना है कि वह एक दिन उनके बाग में भूल से ब्ला जाता है, तो इसी बात को लेकर ठाकुर रनबाब सिंह उसको पाटते हैं, कई व्यक्ति ठाकुर रनबाब सिंह को पकड़ने का चेष्टा कर रहे थे, किन्तु ठाकुर साहब उस लड़के को बुरा तरह से मारते चले जा रहे थे। मार के लड़के को रहे थे, किन्तु शरीर उनका कांप रहा था। साथ ही कल्ले जा रहे थे-- इन सालों में क्या समझ रहा है। सरकार बकल गहूं तो क्या आदमी भी बकल गए। जिस दिन संसार में ऊंच-नीच, गरीब-अमीर, छोटे-बड़े का भेदभाव मिट जायगा, उस दिन दुनिया का भी लोप हो जायगा। बमार के लौंहे की इतनी हिम्मत। इसका बाप सरपंच है तो क्या साला हमसे बड़ा हो गया। बमार तो बमार...

मुन्हु मे बाब में ही बोलते हुए कहा -- नहीं मालिक। सरपंच होये से कतल जाति बदल जाये। रहे तो बमार का बमारह।

"नहीं, नहीं जब से जमांदारी तत्त्व हुई है, देखता हूं इन सालों के पंख लग गए हैं।

१. नागार्जुन : 'बलूच के बेटे' (१९५७), पृष्ठ १३०।

२. शरीफो त्रिपाठी : 'जाबुनिक हिन्दी उपन्यासों में वास्तुविन्यास', (१९७३), पृष्ठ २१८।

सुरे अपने दो हाथ साहज सम्भलने लगे हैं। बुलाओ अगर तो जाते हैं अगर नहीं
 मुँह बात ही नहीं करते। अगर ये नहीं सम्भलते, अपना दाहिना भुजा खिलाले
 हुए, अपने तुर्यवर्ग पर धिय का रत है। एक-एक को धाट का कैय दूंगा। देखता
 हूँ कौन मेरा रोंग पाता है। जमांगारों सम्भलने का मतलब यह नहीं है कि
 बीबा जमांगारों ने दबकर चहुँगा। मेरा नाम टाकुर रनबाज सिंह है। बड़े-बड़े
 किंगुरों को हारों को चुते से मार चुका हूँ। बरोगा तक तो मुझसे घबड़ाता है।
 पंचायतें क्या बन गई हैं, उन नाबों के पंख लग गए हैं। देखता हूँ, मेरा कोई
 क्या बिगाड़ देता है। उतना कहने के पश्चात् उन्होंने फफट कर उस लड़के के
 माथूम कपोलों पर तीन-चार बट-बट-बट फिर बना दिए।

‘टाकुर साहब जाँह दिया। अब कर्मों ने आपको बागी में मार
 रहे। मुझ ने टाकुर साहब के पैर की दाहिने हाथ से चुते हुए कहा।’

टाकुर कहते हैं—‘लात के देवता बात से नहीं मानते। आज
 उनके हाथ-पैर तोड़ दूंगा। साले दो साल पछिले मेरे नाम से धराले थे और आज
 छुट मचा हुआ है।’

टाकुर साहब इतना मारते हैं कि किंगुरों बेहोश हो जाता है,
 ‘किंगुरों बेहोश पड़ा है। टाकुर रनबाज सिंह उसे मार रहे हैं। कई व्यक्ति उन्हें
 मारने से रोक रहे हैं। बाग के रखवारे और बरबाहों को पोंड लगा हुआ है।
 बाबू साहब बाग करो। बसुल हो गया। मर जायगा।’ लाटु ने हाथ जोड़ते
 हुए कहा।

‘कौन ब्राह्मण है जो हत्या लगेगा। मर जाने दो साले को।’

१. वैजनाथ गुप्त : जन्म: बाग और जांसे, (१९५८, पृष्ठ ०९८।

२. वही, पृष्ठ ० १८।

३. वही, पृष्ठ ० १८।

४. वही, पृष्ठ ० २०।

लेखक हरिजनों के ऊपर होने वाले अन्यायों के प्रति मुक दर्शन नहीं बना रहता । वह ठाकुर के अन्यायों का स्पष्ट विरोध करता है कि उनका कार्य गलत है । एक औरत कहता है,--'और बहिनो उसन मारत का बाखो । ठाकुर अहेन व ऊने घरे का अहेन । राम तोरे रक्षातदुस बार थवरा मारि कैते न । असन नाह देखे कि किहू के हरिका का जान निकारि ले ।' कोई कहता जा रहा था,--'येनका सबका के पुकार नाह बा । गराबई मनई का सब मारत गरिआवायहि ।' कोई कहता जा रहा था,--'अवहां हमार अमे का मनई उनके सबके हरिकन क मारे देहे होत त देखहु । जान अखेतन, जान ।'

ठाकुर रनबाज सिंह से किंगूरी का जो पिटाई का है, वह तो सरासर अन्याय है । माना कि उमने उनके पाग में आम बुराये तो वे दो-बार फाँस मार लेते, पर यह तो उचित नहीं लगता कि वे किसी हरिजन को जान ले लें । ठाकुर रनबाज सिंह का यह विचार था तर्कयुक्त नहीं लगता कि जिस दिन संसार में ऊँच-नीच का भेद-भाव मिट जायगा, उस दिन दुनिया का लोभ भी ही जायेगा । आज तो समानता स्थापित हो रही है, पर दुनिया तो अपना कह है, जिस तरह पहले था । वास्तव में का ठाकुर तो जमींदारों से हाथ धोना पड़ा है, इसलिए वह ज़ोब में जमींदारों को घोट कर अपना गुबार निकालता है । सरकार ने सन् १९५०ई० में जमींदारी तोड़ा था । बुकि यह उपन्यास उनके आन पास के समय लिखा गया है, अतः इस उपन्यास में ठाकुर के जमींदारी प्रभुत्व का परिचय मिलता है । ठाकुर गोबिंद हैं कि जमींदारों के समय जो रीज था, वह अब भी बना रहे । पर युग बीतने के साथ सब बदल जाता है । जब जमींदारों टूटा तो लाखों जमींदार बेकार हुए तथा उनकी जमीन के मालिक काश्तकार लोग बन बैठे । इस तरह सरकार ने हरिजनों को ऊपर उठाने को चेष्टा की । इटका ठाल ठाकुर के चरित्र का विश्लेषण करता हुआ कहता है,--'तुम नहीं जानते ठाल । इनकी हालत सिधियाई बिल्ली की तरह है । सब इराम की दाह लगी थी । किसी घरी में अब शाम को बुले नहीं जलते । ठकुराइन साहब अलग मुंह

कुछा रहता है, क्योंकि बीका-सैन या अब वहाँ को करना पड़ता है। मान में पैसा है वहाँ कि नान-गानि रहें। नौकर-बाकर या होकर भागे जा रहे हैं। किता में अपने रई को रह भा नहीं सकते। अपने हाथ से काम करेंगे नहीं, क्योंकि शान में बड़ा लाता है। लोग काम करते देखे तो आ कहें। कभी बड़ा भय तो उन्हें अपना धुटो उज्जत का है। पैरे-पैरे के लिए पराशान हैं मगर शान वही रहना चाहते हैं। पैर वही है जो पछिते था। रहना जट न मगर पैर न गे।

रामचन्द्र तिवारी के 'नक्काब' (१९६३) उपन्यास में हरिलाल बमार के ऊपर जमादार तथा कारिन्दा का झगड़ारा चित्रित किया गया है। इसारा समाज हरिजनों की सेवा में निम्न कोटि का समकाल बना गया है, इसीलिए समाज में प्रायः हरिजनों का उपादन होता है। ठाकुर शिवनन्दन सिंह तथा कारिन्दा दोनों मिलकर हरीलाल हरिजन का सामाजिक लोचन करते हैं। जब कारिन्दा हरिनाथ हरिजनों का उपादन करते हैं तो हरिलाल, हरिनाथ के विषय में ठाकुर शिवनन्दन सिंह से कहता है—'ठाकुर दादा, कारिन्दा साहब भा तो जादमी को जादमी नहीं समझते। गाली सदा जवान पर बना रहती है। यदि एक पड़ गया तो क्या दुरा हुआ?'

हरिनाथ अपने बमार को इस स्पष्टवादिता पर चौंक पड़ते हैं। वे चोकर हरिलाल से कहते हैं—'क्यों रे बमार के, तुम नहीं होता? उमा कान पकड़ कर बाहर निकाल दूंगा।' 'साठे बाबू तुम बैठे रहो, तुम उमा कान पकड़ कर निकाल दोगे, यह ही सकता है मैं कहा जाऊंगा, पर उमा घण्टे भर में तुम्हारी बहिन का संदेशा पहुँचा।'।

इस बात पर हरिनाथ बमार को पीटना चाहता है। वह इतना पीटना चाहता है कि बस जान ठिक्क निकल जाये पर वह अपनी इच्छा पर संयम

१. वैजनाथ गुप्त : 'जोवन जाग और जाँघे', (१९५८, पृ० सं० २९।

२. रामचन्द्र तिवारी : 'नक्काब' (१९६३, पृ० सं० ७९।

३. वही, पृ० सं० ७९।

रहता है, क्योंकि अगर हरिलास बगलार पहुँचा है तो उसके विधान का काम
लगा जायेगा । हरिलास को बगलार के क्षेत्र-बारा में हरिलास दाहिना हाथ है,
बायाँ हाथ हरिनाथ की ओर नहीं था ।

रामचन्द्र तिवारी का 'नवजीवन' (१९६३) उपन्यास में हरिजनों
के प्रति दृष्टिकोण सुभाषित है । लेखक ने हरिलास बगलार के माध्यम से हरिजनों
की घिबल सामाजिक परिस्थिति के विरुद्ध विद्रोह को चित्रित किया है । लेखक
हरिजनों के ऊपर जथावार को नहीं चाहता, बल्कि वह तो हरिजनों का उत्थान
चाहता है । रामचन्द्र कहता है, -- 'हरिलास तो कहता है, उसने और भाँड़
देने हैं, उनको सेवा जो है, पर सेवा बदमिजाज नहीं देना ।' हरिलास के ऊपर
जथावार दिवाने के साथ-साथ उनमें सामाजिक जथावार के विरोध में विद्रोह का
भावना भर दा है ।

हरिलास के ऊपर जो जथावार कारिन्दा के द्वारा किया
जाता है, वह ठीक नहीं कहा जा सकता है । जो व्यक्ति अपने मालिक का
निःस्वार्थ भाव से सेवा कर रहा है, मालिक के द्वारा उसी का उत्पादन कहाँ तक
उचित कहा जा सकता है ? हरिलास है तो हरिनाथ का सेवक, उसके सेवक की
जोतता है तो फिर वपल देने की बात अनुचित लगती है । यदि हरिलास स्वयं
उसका नौकर न होता तो वह हरिनाथ के द्वारा हरिजनों का शोषण समाज
में हम उचित नहीं ठहरा सकते हैं । लेखक हरिजनों के जथावार के प्रति सहानुभूति
दृष्टिकोण रखता है, इसलिए हरिलास अपने ऊपर होने वाले जथावारों का
उठकर मुकाबला करता है । जब ठाकुर शिवनंदन सिंह, हरिनाथ से हरिजनों के
बारे में कहते हैं, -- 'वाकिल ये कुछ बहुत गिर बढ़ गये हैं । ताड़ना न बीजिए
तो बल में न जायें । जल्दा किया जो रामचन्द्र के एक लगा दिया । उस बगलार के
भाँड़ यदि एक लज जाता तो....' । इसी बात पर हरिलास काम छोड़ कर

१. रामचन्द्र तिवारी : 'नवजीवन' (१९६३, पृ० सं० ७२ ।

२. वही, पृ० सं० ७४ ।

कहता है,--'रां दादा, बमार पाटने के हा थिय तो हैं । अपना काम बोल कर , हारी बामारी जुलाकर तुम्हारा काम को और ऊपर से नाला लायं, मारने का धमका लायं ।' हरिनाथ बाबु, ये हैं तुम्हारे बेट । कहो तो बोलकर बांध दूं । मेरे का का यह काम नहीं । पिटना और मजदुरी करना है तो सड़क पर मदद लग रही है । भावान सब को देता है ।' हरिलाल का यह कथन ही हरिनाथ तथा ठाकुर शिवनन्दन सिंह के अत्याचारों का सुलकर चित्रण कर देता है । हरिलाल का बरित्र निम्नकोटि का नहीं है, बरित्र वह उच्च वर्ण हिन्दू ठाकुर शिवनन्दन सिंह तथा हरिनाथ से उच्च है । वह जन्म से ऊपर निम्न जाति का व्यक्ति है, पर जमींदार तथा कारिन्दा के समान नाच प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं है । प्राचीन वर्ण-व्यवस्था में हरिजनों के प्रति उच्च वर्ण को अपेक्षा में एक महत्वपूर्ण सामाजिक बुराई थी और आज भी यह बुराई उमा रूप में विद्यमान है, जिस तरह प्राचीन समय में थी, बरित्र हम तो ये कहें कि कितने भी हरिजनों के उत्थान के लिए कार्य किये गये हों पर आज भी हरिजनों के साथ प्राचीन समय से भी अधिक कुशाहूत की भावना हमारे इस समाज में व्याप्त है । उच्च वर्ण जो कि हरिजनों को अपेक्षा करता है, इसको दूर किये बिना समाज का सर्वांगीण विकास सम्भव नहीं है ।

पुंजीपति वर्ग

जिप्रकार हरिजनों के ऊपर राजवर्ग अमानुषिक अत्याचार करता था, उसी प्रकार पुंजीपति वर्ग भी हरिजनों को मताता था । हिन्दो उपन्यासकारों को दृष्टि से यह ओझल न हो सका । उन्होंने अपने उपन्यासों में इस अमानुषिक अत्याचार का सम्यक् चित्रण किया है ।

बृन्दावनलाल वर्मा के 'मुक्त चित्रमे' जो कि एक ऐतिहासिक उपन्यास है, में कपिञ्चल(१६५७) शूद्र के ऊपर सामाजिक अत्याचार का चित्रण मिलता है । कपिञ्चल शूद्र है, 'शूद्र है न? नाम ?' 'हूं तो, नाम कपिञ्चल है ।'

१. बृन्दावनलाल वर्मा : 'मुक्त चित्रमे' (१६५७), पृ० सं० २२ ।

व्यापारी कर्मा किस प्रकार अपने दासों पर उत्थाचार करते हैं, इसका चित्रण 'मुक्ता विजय' (१६५७३) में हुआ है। कपिञ्जल सुड नाल व्यापारी का दास है। नाल का बेटा हिमाना तथा नयो-या का राजकुमार साथ-साथ तौर कटाने का उत्थाचार करते हैं। मुक्ता के तौर लक्ष्य पर लगे नक्षों पड़ते हैं, कपिञ्जल ने सुनना मुक्ता के कान में सुलफुस का, विदेशी प्रणि को डोकरी के लामनेक शरों। जब को बार आके, कलके ध्यान के साथ साथ। मुक्ता का तौर लक्ष्य पर जा पड़ा। मुक्ता के मन में कपिञ्जल के लिए कुछ अनुराग उत्पन्न हुआ।

हिमाना ने कपिञ्जल के वाक्य का कुछ अंश तो सुन ही लिया। मेघ को मा बुरा लगा।

'सुड। तेरा यह अनधिकार बेवफा। मेघ का घुटा हुआ जोध कपिञ्जल पर बरसा। हिमाना को आंत में भा लाल डोरे गहरे हुए। कपिञ्जल ने अधिचलित स्वर में कहा--'मैं क्या किया?'

'दास छोड़ यह सब। मेघ गरजा और हिमाना को कात्ता दी, --'ले जाओ बेटा हिमाना इसकी यहाँ से।' इसी पर सुड कपिञ्जल का शर। बेह चुन गई, पर वह आह और कराह लेने के सिवाय बितला नहीं रहा था। उसका बचाने वाला यहाँ था मो कौन? पिटते-पिटते खेत ही गया। हिमाना को लगा कहीं मर न जाय। कौ दासों के प्राण उनके स्वामी या राजा के हाथ में रहते थे, जब जो जितना प्रबलतर हो बैठे। निरपराध पर उत्थाचार करने से नाल के सधा दास भाग जाते हैं।

लेखक का कपिञ्जल सुड के उत्थाचार के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण है। कर्मा जो कपिञ्जल के उत्थानार के प्रति विरोध प्रकट करते हैं।

१. बृन्दावनलाल वर्मा : 'मुक्ता विजय' (१६५७३, पृ० सं० १२)।

२. वही, पृ० सं० १६।

जब कपिञ्जल दास लो पकड़ने के लिए नाथ भुवन में सहायता मांगता है तो भुवन
 स्त्रोत्र का पैला है, -- मैं दास प्रजा को उखा नहीं समझता हूँ । हमारे
 यहां कहा है कि ऊपर उटना और आगे बढ़ना प्रत्येक जाति का उद्यम है....
 कपिञ्जल या किसी भी दास को पकड़-कड़ में मैं कोई सहायता न कर सकूंगा ।
 इस प्रकार जब नाथ के आदमों कपिञ्जल को पकड़ने के लिए शीघ्र मूर्खों के
 आश्रम में जाते हैं तो महर्षि का शिष्य बालक, नाथ के नौकरों में कहता
 है--^१ लौट जाओ । यहां से तो हम दुःख सहनागत को तुम्हारा राजा
 रोमक या पकड़ का नहीं ले जा सकता ।^२

भुवन विग्रह ^(१६६७) उपन्यास में कपिञ्जल शुद्र के ऊपर जो अत्याचार
 किया गया है, वह सामाजिक दृष्टिकोण से ठीक नहीं है । कपिञ्जल शुद्र का
 कोई अपराध नहीं है । वह तो निरपराध है । अगर उसने भुवन से यह कह दिया
 कि तुम भी उद्यम को तोर के पारा में दो, तो उसने कौन सा गलत का ।
 इस बात पर हिमानी द्वारा उसकी पिटाई करना कहां तक उचित कहा जा
 सकता है । इसी यहां तो स्पष्ट हो जाता कि समाज में हरिजनों का निम्न
 स्थान है तथा उनके ऊपर उद्यम का जो नाथ तो अत्याचार कर सकते हैं ।
 साथ ही साथ समाज में दासों की स्थिति भी स्पष्ट हो जाती है । कपिञ्जल
 शुद्र नाथ का नौकर (दास) भण्ड न डूबा पाने के कारण हो जाता है । दास
 होने के कारण नाथ उसपर जो अमानुषिक अत्याचार करता है, वह अनुचित
 है । भेष, हिमानी सब अत्याचारों शासक के समान हैं । एक तरफ तो वे
 कपिञ्जल शुद्र को और अपराध पिटाई में हैं तो दूसरी ओर राजकुमार भुवन
 में शिक्षायात भी करते हैं, --^३ अतः में तुम्हारे पिता के शिथिल शासन के कारण
 ही दासों और शुद्रों ने इतना मिद उठा रक्ख है ।^४

१. धृन्दाकनलाह वर्मा : 'भुवन विग्रह' (१९५७), पृ० सं० २७।

२. वही, पृ० सं० ४६ ।

३. वही, पृ० सं० १२

कुएं में पानी न भरने देना

वर्णाश्रम-व्यवस्था में कुओं को निम्न स्थान दिया गया है ।

द्वियों के उनके साथ भेद-भाव का वर्तव्य किया जाता रहा है । समाज के लोग हरिजनों के ऊपर इतना अत्याचार करते हैं कि उनको कुएं में पानी भी नहीं भरने देते । अधिकांश अन्यायकारों ने इस अन्याय को विवक्षित किया है ।

राजेंद्र स्वामी 'तृप्ति' के 'सुरज किरन की गांव' (1944) में हरिजन के ऊपर सामाजिक तात्ना का विवर्ण मिलता है । तिजरिया मिहतराना है जब वह कुएं पर पानी भरने जाता है तो उसे लोग (पंडित वर्ग) पानी नहीं भरने देते हैं । समाज में हरिजन का हमेशा बला का माना गया है । उनका अलग कुआं भी बना दिया जाता है । सर्वत्र हिन्दु लोग अपने कुएं के पानी नहीं भरने देते हैं । तिजरिया जब पानी भरने जाती है तो ग्रेमरी अपनी भाभी से कहती है, -- 'जरा बड़ा तिजरिया, जो हमारे मैदान में फाड़ लगाती है ।'

'तिजरिया मिहतराना ?'

'हां-हां वहां, कुएं में पानी भर रही थी, पण्डित के लड़के ने घेत लिया तो गांव भर की मड़का दिया । गांव के लोग लूट लेकर दौड़ जाये, बोले, उसकी बुरा हिम्मत ।'

'जब वह चिल्लाया तो गंगा के दुमारे भी आ गये, कमारों ने उनका साथ दिया, महारों ने मड़काया और बसोरी ने लूट दिये ।'

'हां मामी नहीं हुआ । कमार तथा दुमारी का अलग कुआं है, वे उसी में पानी भरते हैं करते हैं, आज तक मैं उसमें डूब मरी । जब तक उसे निकाला न जाय, पानी कहां से आये, सो आज बेकारी यहां कहीं जाया ।'

'यह तो सराब हुआ' मैंने कहा, 'किया पण्डित को पानी भरकर उसे दे देना था ।'

'पण्डित क्यों दे मामी ?' ग्रेमरी ने आगे बढ़ाकर कहा, -- 'कुआं गांव भर का है,

पण्डितों के साथ का नहीं । उन्हीं से पानी भर लेंगे हैं । हम नहीं जानता
हरी अपने पादों ने बनवाया है । पहले उस गांव में कुएं नहीं था ।

‘फिर लोग पानी कहां से लाते थे ? मैंने प्रश्न किया, जने
कहा, ‘सामने के नाले से । गर्म में यह भी ठुल जाता था । कान्ठों के नाभे
फिर रिया लोकर पानी उलाबते थे ।’

‘हमारे गांव में तो अब भी यही होता है गेवरा । तुम्हारे
पादों ने बड़े ब्यापक है ।’

राजेन्द्र अवस्था का ‘सुरज किरन को कांव’^(१९५६) उपन्यास में
हरिजनों के प्रति दृष्टिकोण सुधारपूर्ण है । लेखक पंडित वर्ग के उत्थावार
का विरोध करता है, जो कि उचित भी है । लेखक ने इस उपन्यास में सामाजिक
उत्थावार का विरोध करते दोनों पक्षों में (बमार तथा पण्डित वर्ग) में संघर्ष
की भावना की भी चित्रित किया है ।

तिजरिया मिस्तरानों को कुं से पानी न मरने देना तो
सामाजिक अपराध है । हमारे समाज में हरिजनोंको इस दृष्टि से देखा जाता
है, इसलिए उनके इस तरह से सताया जाता है, उनको कुं से पानी
न मरने देना, रोट्टा-बेटा से का संबंध न करना आदि । ‘सुरज किरन को कांव’
(१९५६) उपन्यास में भी तिरजिया मिस्तरानों के साथ वर्ण हिन्दू वर्ग अपना
पुराना करनी की दोहराता है, बिसपर संघर्ष तक का मौलत जा जाता है ।
पर लेखक ने संघर्ष दिखाया नहीं है । प्रश्न उठता है कि जब समाज में सब लोग
बराबर हैं तो कितने वर्ग पर क्यों उत्थावार किया जा ? पर इन उत्थावकारों
की देखकर लगता है कि सामाजिक उच्च व्यवस्था का कहां नाम नहीं है । जैसे
पुलिस वर्ग अपराधों को न पकड़कर सीधे लोगों को सताता है, उसी प्रकार समाज

१. राजेन्द्र अवस्था : ‘सुरज किरन को कांव’ (१९५६), पृ० सं० ५६ ।

में उच्च वर्ण के लोग निम्न वर्ण के लोग अर्थात् हरिजनों के साथ नाका का बर्ताव करते हैं। हरिजनों के ऊपर किसी प्रकार का व्यवहार करना उच्च वर्णों का जैसे जाजन्म अधिकार बन गया है और यही मुख्य कारण है कि उच्च वर्ण के लोग को हरिजनों के ऊपर सामाजिक व्यवहार करते समय तनिक भी लेश नहीं पहुँचता है। हरिजनों को हम कुंसे पाना नहीं मारने देते पर जब कुंसा गंदा हो जाता है तो हरिजनों में ही उसे नाफ करने के लिए टोकनों बढवाये जाते हैं। इस प्रश्न उन्ता है कि जब हरिजन के नपरी मात्र से कुं का जल अशुद्ध हो जाता है, तो फिर कुं में हरिजन जो उतर कर गन्दगी निकालता है तो क्या कुंसा का पानी स्वच्छ रह सकता है? अगर हम प्रश्न का उत्तर हम हाँ में देते हैं तो इसका मतलब ये है कि जब नाफ करने से जल अशुद्ध नहीं होता तो हरिजन के नपरी से भी जल शुद्ध हो रहेगा। यदि हम इस उपरोक्त प्रश्न का उत्तर हम ना में देते हैं तो इसका तात्पर्य हुआ कि कुं का जल अशुद्ध हो गया तो वह पण्डित वर्ण के (सर्वर्णों) पाने लायक तो नहीं रह जाता है। पर हमारे समाज में ही नवर्ण लोग उन्ता कुं का पानी पीते हैं तो फिर अद्वयमन को भावना हो कहाँ रहा? अतः हम कह सकते हैं कि तिलरिया मिहतरानी का कुंसे पर पानी मारना कोई सामाजिक अपराध नहीं है। जब समाज हरिजनों के हाथ से नाफ किया गया कुंसे पानी को शुद्ध समझ कर पीते हैं तो तिलरिया मिहतरानी का कुंसे पानी लेने पर कोई अशुद्धता नहीं जा सकता है। राजेन्द्र अबस्थी पर गांधी जी के अह्मदीदार का प्रभाव बिलार्ह पड़ता है। वे तिलरिया मिहतरानी के पानी न मारने क देने पर समाज के सर्वर्णों के प्रति तीव्र आक्रोश व्यक्त किये बिना नहीं रहते।

रामवरुण मिश्र के 'सुक्ता हुआ तालाब' (१९७२) में मुरतिया बमार के ऊपर सर्वर्ण हिन्दुओं के द्वारा व्यवहार किया जाता है। रामलाठ, मुरतिया को कुंसे पानी नहीं मारने देते हैं। मुरपतरी का बेटा जब कुंसे पर पानी मारने के लिए चढ़ता है तो रामलाठ जो कि शिवलाठ का बेटा है, उसको

मार भेते हैं, जिनका के बेटे रामलाल ने घुग्गतरा के बेटे को मारा है। घुग्गतरा का बेटा मुरतिया नादमराने के लिए कुं पर चढ़ गया। उसने देखा नहीं कि रामलाल भी पाना भर रहे हैं। वह उता पर रामलाल ने की कापड़ रगड़ दिये मुरतिया को।^१

लेखक ने मुरतिया के अत्याचार के प्रति विरोध नहीं प्रकट किया है। मोतालाल कहते हैं,— 'जो जाने बाजि, कापड़ रगड़ गया तो कौन पाना भर गया। जब बमार बियार के पाड़े किन पट्टाधार से लट्कारे करने जाऊँ। जब गांव के लोग दुष्ट-वात मानते हैं तो थोड़ा ठहर कर हा पाना भरता मुरतिया उसे हतना जल्दी क्या था? बात यह है कि इन गाँवों का भी काम में मन लगता नहीं, जल्दी-जल्दी काम करके तार-भाठ करना चाहते हैं।' ऐसा लगता है कि इस उपन्यास में लेखक हरिजनों के ऊपर होने वाले अत्याचार का समर्थन कर रहा है।

रामलाल ने बिना अपराध मुरतिया को पाना नहीं भरने दिया है तथा उसको पीटा है, तथा यह सब करके रामलाल के ने सामाजिक दृष्टि से अपराध हो किया है। अगर कोई स्वर्ण हिन्दू किसी हरिजन को पाना भरने के लिए समावे मारता है तो यह बहुत बुरी बात है। मोतालाल जैसे नेता से तो हरिजनों का उत्थान नहीं हो सकता है। मोतालाल जैसे नेता तो एक तरफ हरिजनोत्थान का नारा लाते हैं तथा दूसरी तरफ उनके ऊपर होने वाले अत्याचारों के प्रति उदासीन रहते हैं। मोतालाल, वैराम से कहते हैं,— 'जान लोग बुनियादी क बातों को नहीं समझते, छोटा-छोटी बातों को महत्व देकर ऊन्हीं में समय जाया करते हैं। सामाजिक जिन्दगी बहुत पेचीदा होता है, उसे सतही, बौर सीधे ढंग से नहीं समझा जा सकता।' ऐसा लगता है कि

१. रामदत्त मिश्र : 'सुकता हुआ तालाब' (१९७२), पृष्ठ ०२६।

२. वही, पृष्ठ ० २१।

३. वही, पृष्ठ ० २२।

राम ने एक पक्ष पर हरिजनों के प्रति भेदभाव प्रकट रखा है, एक पक्ष पर राम और हरिजन माना नहीं गए उनके । यह तो एक विरुद्ध विचार व्यक्त था है । राम ने हरिजनों के ऊपर होने वाले अत्याचारों का विरोध न करके हरिजनों के प्रति न्याय नहीं कर बलिक अत्याय किया है । रामछात्र तो वर्ण हिन्दु पात्र के दृष्टिकोण से पुराना-परम्परा के प्रभाव के कारण अत्याचार करता है । तब यकता उस बात का है कि वर्ण हिन्दुओं के मन में हरिजनों के प्रति प्रेम उत्पन्न किया जाये तब हरिजनों के ऊपर होने वाले अत्याचार को समाप्त किया जा सकता है । आज भी समाज में हरिजनों के साथ बहुत बुरा भेद-भाव करता जाता है, इसका भी चित्रण मिलता है, -- 'देखो तारुं बमरिया ने प्रसाद हुकर अर्पित कर दिया । अब इस प्रसाद का क्या होगा ।' लेखक व्यंग्य करता है, -- 'धर्मन्द्र क्रोध से धुक के रहे थे, जिन्के कण लोगों के चेहरों को पवित्र कर रहे थे ।

'कौन है हो मा टर धर्मन्द्र, केनया कां मांहे क्या ?' कह का जैराम ने व्यंग्य भरी हंसी के साथ धर्मन्द्र शिक्काट और दयाल की ओर देता ।

'मैं क्या जानुं कौन है ? बमरीटा भर को पहचानने का ठाका लिया है क्या ?'

हरिजनों को निम्न सामाजिक स्थिति के लिए वर्ण हिन्दु को ही जिम्मेदार है । ये ही लोग हरिजनों को सामाजिक उन्नति के मार्ग में बाधा डालते हैं । आज भी समाज हरिजनों से परहेज करता है । यह कहाँ तक उचित है कि समाज में हरिजनों का उत्थान किया जाय । यदि केनया का भाई प्रसाद हु देता है तो क्या हुआ ? क्या वह मनुष्य नहीं है ? क्या वह उसी ईश्वर का बनाया हुआ नहीं है, जिसे बनाये वर्ण हिन्दु हैं ? लेखक ने जैराम के साथ वर्ण हिन्दुओं की हुआहुस भावना पर व्यंग्य किया है ।

१. रामदरस मिश्र : सुलता हुआ साक्षात् (१९७२), पृ० सं० २२ ।

२. वही, पृ० सं० ३७ ।

३. वही, पृ० सं० ३७ ।

समाज का अमानुषिक व्यवहार

विद्वानों ने यह प्रथा बर्ताना शुरू की है कि समाज में हरिजनों के साथ अमानुषिक व्यवहार किया जाए। उन्मत्तकारों की दृष्टि समाज के जघन्य व्यक्तियों के ऊपर गई है। समाज के उच्च वर्ण लोग परम्परावादी-दृष्टिकोण का लाभ उठाकर उनका शोषण करना अपना धर्म समझते हैं। उच्च वर्ण के लोग हरिजनों को मनमाना करतक धारण नहीं करने देते। सभी प्रकार से वे हरिजनों का शोषण करने से बाध नहीं आते। 'रंगभूमि' में सुभागा के बहुरूप में होने वाले उत्थाचार का प्रेमचन्द ने चित्रण किया है। सुभागा भैरो पासी की पत्नी है तथा एक साधारण पासिन के रूप में प्रेमचन्द ने 'रंगभूमि' (१६-२५) उपन्यास में सुभागा उन रूपों को वापस कर देता है। फलस्वरूप गांव वालों के कहने से भैरो उसको पोटता है तथा घर के घर रहने के कारण दुर्बल होने का भौ उस पर आरोप लगाता है। प्रेमचन्द सुभागा पर उत्थाचार होने देने के पक्ष में नहीं है। सुभागा के चरित्र द्वारा प्रेमचन्द जनता के हाथ पर होने वाले उत्थाचारों का वर्णन किया है। जिस प्रकार सुभागा सास और पति द्वारा दोनों से अस्व, दोनों से उपेक्षा और तिरस्कार, उन्मत्त उसी प्रकार वर्तमान युग में आज भी हरिजन वर्ग की नारियां अपने पारिवारिक-जीवन में दुःख भोगती हैं। प्रेमचन्द ने दाम्पत्य-जीवन के टूटन की भी उभारा है। सुभागा कुपवाप नारो पाड़ा और मर्त्या जांचल में मुंह छिमाये पीता रहती है, क्योंकि सुभागा नारताय नारो का प्रतीक है। सुभागा भीतरों रूप से अपने अभिशाप्त नारो-अस्तित्व की मजदूरियों का मान करते हुए, मुक्तो जिन्दगी के दिन काटता रहता है, किन्तु प्रेमचन्द के महान समाज-द्रष्टा की आंखों से सुभागा की यह दशा छिपा रह न सका। उनका सुधारवादी गांधी बौद्ध हुआ पाहेपुर गांव गया, बिना इस बात का संकोच करते हुए कि वह बस्ती पासो तथा कमारों जैसी हरिजनों की बस्ती है, जहाँ गन्दगी तथा कोढ़ का नरक है। जैसे भिलारी, कमार सुरदास के मन में पैठकर उन्होंने अपनी बिरसंकात सेवेदन की सुभागा के जांचल में उड़ेल दिया, जिसे पाकर सुभागा के सुख मन की बरती मींग उठी, रोम-रोम पुलक उठा, जिसे पाकर वह

सारा दुनिया से लड़ाई लेकर प्रत्येक अष्ट को सत्ते को तैयार हो गई । उसकी ग्रंथियां खुले और स्वामित्व का उठा । यही तो प्रेमचन्द चाहते थे ।

सुभागी के माध्यम से लेखक ने स्त्री-सम्बन्धी विचार भी प्रकट किये हैं । प्रेमचन्द बाम्पत्य-रूटन को स्वाकार नहीं किया है । अन्त में उन्होंने फिर से पति-पत्नी का मेल करवा दिया है । सुभागी अपने बाम्पत्य-जीवन वैषम्य के कारण दुःखी तथा पाहिता है और जो समाज से घिरा हुआ है, जहाँ वह अपने मर्म-व्यथा का एक शब्द भी बोलकर जा हल्का नहीं कर सकता । अतः सुभागी एक कौन प्रधान नारी पात्र के रूप में हमारे सामने आती है ।

सुभागी का चरित्र किसी कुलोन कौन सञ्चरिक्ता नारी से कम नहीं है । वह सुरदास की अपना भाई मानती है तथा उसी पावन भावना से अन्त तक उसकी सेवा करती है । जब उसी सुभागी के हाथ में पैसे आ जाते हैं तो परिवार में उनका दण्ड बढ़ जाता है । इस प्रकार सुभागी के चरित्र विकास के द्वारा प्रेमचन्द ने एक ओर अशिष्टता तथा निम्नवर्गीय ग्रामाण समाज के वैषम्यपूर्ण दुःखी जीवन का व्यापक चित्र प्रस्तुत किया है, तो दूसरी ओर उन गुणों का संकेत भी किया है, जिनके द्वारा बाम्पत्य-जीवन को वह विषमता दूर की जा सकती है । हम कह सकते हैं कि प्रेमचन्द ने सुभागी के चरित्र के द्वारा अनेक स्त्री-सम्बन्धी समस्याएँ उठाई हैं तथा उन समस्याओं का चित्रण करने में लेखक पूर्ण सफल रहा है । प्रेमचन्द ने सुरदास तथा सुभागी पर दुर उत्थाचार को चित्रित करने में पूर्ण सफलता पाई । सुरदास तथा सुभागी पर जो उत्थाचार होता है, उसको किसी भी दृष्टि से उचित नहीं ठहराया जा सकता है ।

'गोदान' (१९३६ ई०) में शोरो के ऊपर सामाजिक उत्थाचार को भी चित्रित किया गया है । गोबर मोला अहोर की पुत्री कुनिया से प्रेम करता है । जब कुनिया को गर्भ रह जाता है तो गोबर उसको घर पहुँचा कर लानका माग जाता है । लहर बनिया तो पहले कुनिया के घर रहने जाने पर आपत्ति

करता है, पर बाद में उसे घर में बहुत समझकर रन लेता है। इस बचाने गांव के मुस्लिमों को होरी पर अत्याचार करने का मौका मिलता है। वे उस पर दण्ड लगाते हैं कि उसने अपने बहू को घर में क्यों रखा? यह तो एक अत्याचार ही तो है कि अगर कोई अपने घर में अपने बहू को रखता है तो उस पर क्यों दण्ड लगाया जाय? पंच लोग उग्र रैत के अनाज को ले लेते हैं। होरी कहता है, 'पंचों, मुझे अपने जवान बेटे का मुंह देखना नतीब न हो, अगर मेरे पास खलिहान के अनाज के सिवा और कोई चीज हो।' प्रेमचन्द का होरी के प्रति किए गए इस अत्याचार के प्रति दृष्टिकोण सहानुभूतिपूर्ण नहीं है। धनिया कहता है, 'पंचों गरीबों को मत्ताकर घुस न पाओगे, इतना समझ लेना। हम तो मिट जायेंगे, कौन जाने, इस गांव में रहें या न रहें, लेकिन मेरा सराप तुमको भा जहर में जहर लगेगा। मुझसे इतना कड़ा ज़रोबाना इसलिए च लिया जा रहा है, कि मैंने अपनी बहू को क्यों अपने घर में रखा। क्यों उसे घर से निकाल कर गड़ग का भिलारिन नहीं बना दिया।' धनिया अत्याचारों का विरोध करता हुई कहता है, 'ये हत्यारे गांव के मुस्लिम हैं, गरीबों का घुन झुने वाले। बुद-ब्याज, डेरा-सवाई, नजर-नजराना, घुस-घास, जैसे या हो, गरीबों को लूटो।' अतः स्पष्ट हो जाता है कि लेखक इस अत्याचार के पक्ष में नहीं है।

धनिया को लेकर मुस्लिमों द्वारा किया गया अत्याचार से किसी को सहानुभूति नहीं हो सकती है। यह तो असामाजिक वातावरण का निर्माण एकलव्य करता है। होरी तो बेकारा निर्दोश है। वह तो अपना बहू व को अपने घर में शरण देता है। किसी को पराई बेटों को शरण नहीं देता। अगर होरी किसी को बेटों को शरण द देता तो पंच उसके साथ अत्याचार करते तो यह एक उचित परम्परा कही जाती, पर पंचों ने निपराध होरी को दण्ड देकर अनुचित परम्परा की नींव डाली है।

१. प्रेमचन्द : 'मोदान' (१९३६ई०), पृ० सं० ८२।

२. वही, पृ० सं० ८१।

३. वही, पृ० सं० ६८।

फणीश्वरनाथ 'रेणु' के 'परती: परिष्कार' (१९५७ई०) उपन्यास में मलारी समाज के ऊपर तबणों के द्वारा अत्याचार को चित्रित किया गया है। मलारी समाज में लेलक ने पर्याप्त जागरूकता दिखाई है। वह पद लिख लेता है। पर समाज के लोग उसे नौकरा नहीं करने दें चाहते हैं। महाजन कहता है, 'क्यों गई थी, सरिया कोढ़ ? पुत्र, अपना बेटा से। किसके हुकुम में गई थी ? किसके साथ गई थी, पुत्र।' तब मलारी का मां कहता है, 'सरकार का काम में गई थी। सरकार नौकरा करता है, सरकारा हुकुम नहीं मानेगा ? गांव के लोगों का कलेजा जलता है। वे बात को बात नहीं बोलेंगे, तो कलेजा टंडा कैसे होगा ?'

मलारी को लोग सर्विस करने में जो बाधा उपस्थित करते हैं, उससे लेलक सहमत नहीं है। वह विरोध प्रकट करता है। मलारी का मां कहता है-- 'जात धर्म की बात पीछे करना। पहले यह फैसला करो कि मलारी सरकारी नौकरा करे या नहीं ? जात से फाजिल पढ़कर हमारा बेटा ने वास्टरो पास किया है। परजात वालों की डांती जलती है। तरह-तरह की बात उड़ावेंगे।'

मलारी के सर्विस करने पर वे लोग बाधा डालते हैं उनको में समाज का शत्रु मानता हूं, उन्हें समाज का हित रक्षक नहीं मानता हूं। मुझि हमारे यहां हरिजनों को निम्न स्तर की दृष्टि से तबणी लोग देखते हैं, जतः वह उनको उन्नति देना नहीं चाहते। हरिजन तो बेमै ही पिछड़े हुए हैं। पर जो हरिजन लोग तरक्की करते हैं। उनके मार्ग में अनेक रोड़े अटकाये जाते हैं। मलारी के साथ भीवही होता है। लेलक ने हरिजन पात्र में पर्याप्त चेतना का विकास दिखाया है। प्रस्तुत उपन्यास के हरिजन पात्र में अत्याचार के विरुद्ध विद्रोह की भावना मिलती है, जो कि उचित ही है।

रामप्रसाद मिश्र के 'कहां या क्यों' (१९६०ई०) उपन्यास में भी हरिजनों के ऊपर अत्याचार को चित्रित किया गया है। 'कहां या क्यों' (१९६०ई०) उपन्यास में तबणी हिन्दू वर्ग के द्वारा महबोरा बीबी पर सामाजिक अत्याचार किया

१. फणीश्वरनाथ 'रेणु' : 'परती: परिष्कार' (१९५७ई०), पृष्ठ सं० २०५।

२. वही, पृष्ठ सं० २०७।

जाता है । 'कहां या क्यों' (१९६०ई०) उपन्यास में सर दिग्विजयनाथ को लड़कों गुलामना पर हेमचन्द्र नाम का दुष्ट प्रकृति का आदमी उस पर बुरो नज़र डालता है । श्वशुर सर दिग्विजयनाथ रणंजयनाथ को बामाद बनाने के लिए ब्रूत संकल्प थे । उधर रणंजय के पिता इसी वर्ष विवाह कर डालने के लिए जातुर थे । किन्तु वह इतना बड़ा रियासत का मुख्य समझते थे । सबसे बढ़कर रणंजय यही सम्बन्ध करने के लिए निश्चय किए था । दिग्विजयनाथ को उससे बढ़कर लड़का मिलना असम्भव दिखता था । अतः वह सब कुछ करने को तैयार थे । पर हेमचन्द्र उनके रास्ते में पत्थर बन गया है । अतः वे मनोहरपुर के बौबी परिवार के प्रमुख महवीरा को बुलवा भेजते हैं । महवीरा उनकी व इज्जत बनाने के लिए हेमचन्द्र का विरोध करता है, तो इस पर हेमचन्द्र महवीरा को पहले मरवाता है तथा बाद में कत्ल करवा देता है, 'सहसा बाईं ओर से बिस्फोटमयी ध्वनि उस वन्य प्रदेश में मरती हुई एक गोली आकर महवीरा की कमपटी के ऊपर वाले भाग में घुस गई । वन को चौंकार करते हुए वह गिर पड़ा और उसी के साथ ही अज्ञात हेमचन्द्र भी मर्याकुल धराशायी हो गया । महवीरा के मुँह से दस-बारूह घायल, मृतप्राय सिंह की सी दुर्बल दहाड़े निकलीं, और उसके नेत्र बन्द हो गए ।'

'कहां या क्यों' (१९६०ई०) उपन्यास में हरिजनों के अत्याचार के प्रति मित्र जी का दृष्टिकोण सहानुभूति पूर्ण नहीं है । यद्यपि उनके हरिजन पात्र में सामाजिक भेदना पाई जाती है । महवीरा, हेमचन्द्र का विरोध करते हुए अपना प्राण दे देता है । पर कहीं भी लेखक महवीरा को प्रशंसा नहीं करता है कि उसने उचित कार्य के लिए अपने प्राण दिये हैं । लेखक महवीरा के मौत पर मौन धारण कर लेता है, इससे यह सिद्ध हो जाता है कि लेखक पुरातन-वादी व्यवस्था के अनुसार हरिजनों पर अत्याचार करने का पक्षपाती है ।

'कहां या क्यों' (१९६०ई०) उपन्यास में लेखक कहीं भी सवर्णों के अत्याचार को गलत नहीं निरूपित करता है । महवीरा पर जो

१. रामप्रसाद मित्र : 'कहां या क्यों' ? (१९६०ई०), पृष्ठ १२६ ।

अत्याचार किया गया है, उसीी जान से मार कर हेमचन्द्र ने अपनी धृष्टिगत प्रवृत्तियों का परिचय दिया है। अत्याचार करना हमें मानवतावादी दृष्टिकोण से उचित नहीं लगता है।

महबोरा का उज्जकोटि का चरित्र है। वह तो दिग्विजय नाथ के कहने पर सुलोचना बहन को उज्जत को बंधाने के लिए अपने जान पर खेल जाता है। वह उस बात को नहीं सोचता कि उसका आगे क्या होगा? अतः इससे स्पष्ट हो जाता है कि महबोरा में समाज-सुधारक के भा गुण मौजूद हैं।

महबोरा धोखा तो केवल हेमचन्द्र को दुपथ से सचेष्ट कराता है, पर वह तो उसकी जान ब हो ले लेता है, -- महबोरा का भयानक जातक था। उसने उसी दिन खेलाप करके हेमचन्द्र को सारा पका फसल कटवा ली। बटारों वाले गरीब किसान रोते ही रह गए। हेमचन्द्र थाने की चला महबोरा ने रास्ते में ही धेर लिया। ललकारा-दूरे लां लोंडा था। मैं महबोरा हूं। तुम राजा साहब का है। आगे बढ़े तो जान ले लूं। तुम क किस रेत की मुला हो तहसीलदार तजमुलहुसैन का मैंने मेरे बाजार का कल कर डाला था। तब तो कुछ हुआ हो नहीं। कौन इस पृथ्वी पर पैदा हुआ है, जो मेरे खिलाफ गवाही दे सके? मनोहरपुर से भाग जाओ। इसी में मलाई है। हेमचन्द्र के बिल्कुल विपरीत महबोरा है। हेमचन्द्र यदि दुष्ट प्रकृति का पुरुष है तो महबोरा उच्च गुण वाला आदमी है, जिसमें सामाजिकता की भावना भरी हुई है।

हेमचन्द्र निम्न कोटि के चरित्र वाला है। एक ओर तो वह सुलोचना को बर्बाद करता है तो दूसरी तरफ राजपती को भी बर्बाद करता है। राजपती तो उसके अत्याचार से तंग आकर जहर लाकर आत्महत्या कर लेती है। हेमचन्द्र, सुलोचना से कहता है, -- विषमताओं का नाम ही जीवन है। हम तुम एक हैं, सदा रहेंगे। किन्तु विषय में बाह्य रूप से नहीं, अन्तरतर में आंतरिक

प ले^१। और दूसरा तरफ वह राजपता से शादी कर लेता है। एक दिन सुलोचना, हेमचन्द्र के घर बिना बताये चली जाती है। दरार में से फाँक कर देता, बालान में एक चटार पर लेटा हेमचन्द्र उसी चटार पर बैठो एक नितान्त सुन्दरी क्लारा से कह रहा है:- तो तुम प्यार करना भी जानती होगी राजु ?

सुलोचना का चिर बकरा गया, वह संज्ञाशून्य हो गई, किन्तु सड़ी-सड़ी चुनती रही। बीच-बीच में धर-उपर देख भी लेता था। दरार से फाँक कर अन्दर का दृश्य भी देखती जाती था। राज ने कई बार पूछे जाने पर इस प्रश्न का उत्तर दिया-- तुम भी जानते होगी। सुलोचना भी यह देख कर तय कर लेती है कि जब कभी हेमचन्द्र ने बात तक न करेगी, उसके विषय में कुछ सोचेंगी भी नहीं। फिर भी हेमचन्द्र उसका पोक्षा नहीं छोड़ता और उससे मिलता रहता है। सुलोचना की नादानों से उसकी जिन्दगी तबाह होता है। अतः हम कह सकते हैं कि महबोरा, सुलोचना की जिन्दगी बचाने के लिए हर संभव प्रयास करता है, पर वह अफल हो जाता है। महबोरा नामक हरिजन पात्र की हम नरनायक कह सकते हैं, जो कि उचित भी है। महबोरा तो हेमचन्द्र की दुष्टता के लिए दण्ड देने की कृत संकल्प रहता ही है; बाहे प्राण चले जाएं, पर हेमचन्द्र को मैं न जोने दूंगा। हेमचन्द्र उतना दुष्ट है कि वह विधालय के अपने सहयोगियों की परवाहा-विधाता है तथा साथ ही साथ मिल में झड़ताल भी कराता है। इससे महबोरा तथा हेमचन्द्र दोनों के चरित्रों के गुण-अवगुण हमारे सामने स्पष्ट हो जाते हैं।

हेमचन्द्र को दण्ड मिलना चाहिए, पर बंड मिलता है निर्दोष पात्र महबोरा की। क्या यह समाज में उचित है कि ऐसे व्यक्ति को सम्मानपूर्वक जीमे दिया जाये जो कि दो औरतों की जिन्दगी की बर्बाद करता है ? सामाजिक दृष्टि से तो यह उचित है कि ऐसे लोगों की स्वयं समाज के ही

१. रामप्रसाद मिश्र : 'कहाँ या क्यों' (१९६०ई०), पृष्ठ ०७३।

२. वही, पृष्ठ ० ६४।

३. वही, पृष्ठ ० १२५।

द्वारा दण्ड दिया जाये पर बुंफि हरिजनों को स्थिति वर्ण हिन्दुओं के मुकाबले कमजोर है, अतः इसीलिए कहां या क्यों १ (१६६०६०) में हेमचन्द्र जैसे दुष्ट व्यक्ति को दण्ड नहीं मिलता है ।

‘पानो के प्राचीर’ (१६६६६०) उपन्यास में हरिजनों के ऊपर सामाजिक अत्याचार का चित्रण मिलता है । इस उपन्यास के हरिजन पात्र निरबल तेलो के ऊपर गवर्णों द्वारा सामाजिक अत्याचार किया जाता है । मुत्तिया का लड़का इ मदेश कहता है,—‘हां, भाइयो, निरबल तेलो का गोहरा साफ साफ उड़ा हो । गिर पर काले-काले गोहरी लाधे हुए लड़के भाग रहे हैं । लकड़दार कोई देने न पाये ।’

मित्र जो तेलो के ऊपर होने वाले अत्याचार के समर्थक नहीं है । वह हरिजनों के ऊपर होने वाले अत्याचारों का विरोध करते हैं । मित्र जो बुंफि हरिजनों-स्थानवादी लेखक है, अतः उन्होंने अपने हरिजन पात्रों में इतनी जागरूकता दिखाई है कि वे अपने ऊपर होने वाले अत्याचार का विरोध कर सकें । निरबल तेलो पात्र में भी अत्याचार के प्रतिरोध करने का दायता भरी हुई है । निरबल तेलो कहता है,—‘जो उल्लुओं, भागते क्यों हो ? तेलो-स्तमीलो गांव में इसीलिए होते हैं । हम लोगों का यह एक होता है कि उनकी चोखें होली में डाल दें । कहता हुआ आज को बाल-मंछली का जगुवा मदेश निरबल तेलो पर पिल पड़ता है । कहा-सुनी हो जाती है । मुत्तिया का बेटा मदेश निरबल तेलो पर दो-तीन लाठी जमा मो देता है । निरबल का जो मसोस कर रह जाता है । मुत्तिया का बेटा न होता तो उसे यहां बना कर बुरमुर कर देता, किन्तु क्या करे वह ?’

निरबल तेलो के ऊपर मुत्तिया के लड़के ने जो अत्याचार किया है, वह तर्क संगत नहीं लगता । मदेश सर्वोच्च वर्ग का सदस्य है तथा निरबल

१. रामदरस मित्र : ‘पानो के प्राचीर’ (१६६६६०), पृ० सं० २ ।

२. वही, पृ० सं० २ ।

तेलो हरिजन वर्ग का सदस्य है । मोक्ष का निरबल तेलो को जबरदस्ती परोपान करना इस बात को ग्राहित कर देता है कि हरिजन लोग तो दुष्ट चरित्र के नहीं होते, पर सवर्ण लोग दुष्ट चरित्र के होते हैं । निरबल तेलो का तो कोई अपराध नहीं है। मोक्ष का उस पर अत्याचार करना गरासर अन्याय है । मोक्ष का चित्रण एक दुष्ट व्यक्ति के रूप में हुआ है । मोक्ष ब्राह्मण के द्वारा या लेवक इस घटना पर अपना आक्रोश व्यक्त करता है,--'यूह हमारा अन्याय है कि हम निरबल तेलो का गोहरा मो उबादे और उसे मारें मो ।' वह आगे में कहता है,--'माइयो, होला में हमें पुरानी और तही गला बाजों को डालना बाहिर । होला में हम लोग अपने पुराने गम को, बैरभाव को जलाते हैं और नया जीवन शुरू करते हैं । यह उपला लोगों का जीवन है, इसे होला में डालना गुनाह है ।' इस दुर्घटना का निरबल तेलो पर क्या असर होता है, लेवक उसका वर्णन करते हुए कहता है,--'निरबल तेला जाहत होकर घर में सरक जाता है ।' सवर्ण हिन्दू लोग अपनी छोटा-सी खुशाली के लिए हरिजन के घर का सत्यानाश कर देते हैं । सवर्ण लोगों को तो ऐसे दुष्कर्म करने पर बंद का विमान होना बाहिर ।

मनवती प्रसाद बाजपेई के 'कर्मफल' (१९६७ई०) उपन्यास में धन्नी बमार की लड़की सुन्दरिया पर सामाजिक अत्याचार का चित्रित किया गया है । ठाकुर लोग किस प्रकार अपने स्वार्थ के लिए हरिजनों का शोषण करते हैं, इसका चित्रण 'कर्मफल' उपन्यास (१९६७ई०) में मिलता है । मदन ठाकुर सुन्दरिया को रात में अपने घर आने के लिए कहता है । सुन्दरिया अपने ऊपर होने वाले अत्याचार की सुचना फतुहा अहीर को देती है,--'सुन्दरिया बांस में बांसु मर कर बोली--'भैया तुम्हारे होते हुए अब गांव की लड़कियों की हज्जत यों ही लूटी जायगी ।' फतुहा बोला --'बात क्या है, साफ-साफ क क्यों नहीं कहती ?' मदन ठाकुर ने रात को बुलाया है । कहा है कि न आओगी तो

१. रामवरम मिश्र : 'पानों के प्राचीर' (१९६१ई०), पृ० सं० २ ।

२. वही, पृ० सं० ३ ।

३. वही, पृ० सं० ३ ।

जबरन उठा ले जायेंगे ।”

फटुहा जम्नाटे में जा गया । क्रोध के कारण उसका रक्त लौलने लगा ।

तभी सुन्दरिया फिर बोला--‘जरा सोचो तो भैया, तुम्हारी मेहरारू मां तो अपने बाप के घर है । उससे कोई ऐसा कहे तो उस पर क्या बीतेगी । गांव में तुम्हारे पिता कोई ऐसा वार नहीं जो मदन ठाकुर से टकर ले सके ।’

लेखक ‘कर्मपथ’ (१९६७ई०) उपन्यास में सुन्दरिया के प्रति जो उत्थावार हुआ है, उससे सहमत नहीं है । बाजपेई जो हरिजनों के उत्थान को चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने मदन ठाकुर को पंजों के बीच बुलाया है तथा उस पर बमारिन के प्रति किं गर उत्थावार के दोष से विभूषित किया है, ‘गांव’ मर के बड़े-बड़े और पंच जमा थे । भोखू पकलवान ने उसी समय हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि सब लोग जमा हैं । अमा फैसला कर दें, नहीं तो रक्षा का लाल यहाँ पढ़ा दिखाई देगी । लोगों के समझ में जा गया ।

उसी जगह पंचायत बैठ गया और सुन्दरिया को बुलाने के लिए आवणी भेज दिया गया ।

सुन्दरिया ने जाकर सब बात कह दी ।^१

मदन ठाकुर का धनो बमार की लड़की सुन्दरिया के ऊपर उत्थावार का दृष्टिकोण अनुचित है । समाज में हरिजन औरतों को बहुत ही शृणित नजर से देखा जाता है, इसी बात का विवरण ‘कर्मपथ’ (१९६७ई०) उपन्यास में मिलता है । ऐसे समाज के हर वर्ग में स्त्रियों की दशा गिरा हुई है । पर हरिजन औरतों की दशा तो उससे भी निम्नतर है । हरिजन औरतों को लोग केवल अपनी वासना पूर्ति का साधन मानते हैं । मदन ठाकुर भी सुन्दरिया से अपनी

१- आशुतोष प्रसाद बाजपेयी : ‘कर्मपथ’ (१९६७ई०), पृ० सं० १०४ ।

२- वही, पृ० सं० १०६ ।

बाचनापूर्ति चाहता है। इतोलिए तो उसे रात में अपने घर बुलाता है। सुन्दरिया अपने ऊपर होने वाले अत्याचार का विरोध करता है। इससे यह पष्ट हो जाता है कि लेखक के हरिजन पात्र में अन्यायार के विरुद्ध विद्रोह करने की भावना है। मदन ठाकुर फतुहा के कलने पर कहता है कि --'सुन्दरिया झूठ बोलती है। वह मुझे पास रूपया मांगने के आयी थी। मैंने नहीं दिया, इस कारण वह मुझ पर तोहमत लगा रही है।'

मार फतुहा पर भूत सवार था। उसने कहा--'इस तरह काम नहीं करेगा ठाकुर साहब। सुन्दरिया के सामने यही बात कहो पड़ेगा।'

सम्भव था कि मदन ठाकुर इसके लिए तैयार भी हो जाते क्योंकि वे समझते थे कि अपने मित्रों की गवाहियां पिलाकर वे उसे फुटा मिट कर दें।

परन्तु फतुहा का कहना यह --'इस तरह नहीं, पहले उसके माँकी मांगनी होगी और फिर कहना होगा कि वह मेरी बहन है।'

मदन ठाकुर इसके लिए तैयार न हुए।

मदन ठाकुर का सुन्दरिया की बहन न मानना यह सिद्ध कर देता है कि उनका सुन्दरिया के प्रति उचित दृष्टि नहीं है। मदन ठाकुर का तो दृष्टिकोण हरिजनों के ऊपर अत्याचार करने का है। वे तो सुन्दरिया का सामाजिक शोचण करना चाहते हैं, जो कि उस स्वतंत्र भारत में उचित नहीं पाएँ होता। जेबो शासन में भले ही कर्मदार लोग अत्याचार करते रहे हों पर स्वतंत्र भारत में हरिजनों के ऊपर सामाजिक अत्याचार करना तो सामाजिक अपराध करना है, जिसका हर दृष्टि से विरोध किया जाना चाहिए।

रामदत्त मिश्र के 'कल टूटता हुआ' (१९६६ई०)

उपन्यास में हरिजनों के ऊपर सामाजिक अत्याचार को विव्रित किया है। बंसी

१. भावतोप्रसाद बाबेयी : 'कर्मण्य' (१९६७ई०), पृ० सं० २०५।

नाम का युवक, मनबोधना, जो कि ० धोखा का बच्चा है, पर अत्याचार करता है— उस दिन माटर ने कितना पाटा था, जब बंसा ने राह चलते समय एक बड़ा गाँटा लेकर मैले के ढेर पर दे मारा था और मैले के तमाम छोटे-छोटे ढाँटे उभरे साथ चलते हुए उस धोखा के बच्चे के ऊपर फेल गये थे । धोखा के बच्चे मनबोधना ने माटर से खाल बाग दिया । माटर बंसा से तंग आ गया था, उठा-उठाकर पटकना शुरू किया और मनबोधना के सारे कपड़े बंसा से धुलवाये, बंसा से मनबोधना को नहलवाया भी । किन्तु बंसा फिर जस का तस । शाम को हुटो हुई तो बंसा ने मनबोधना को लपेट लिया । मनबोधना भी भागने में बड़ा तेज था । भागा लोमड़ी की तरह मुड़की कटाता हुआ । बंसा दौड़ते-दौड़ते हाँफ गया, मनबोधना नहीं पा सका, तो गाली देकर कहा — 'जल्दा सारे धोखे, जाना कल ।' लेखक का मनबोधना के अत्याचार के प्रति विरोधी भाव है । लेखक हरिजन पात्र में इतना जेलना दिखाता है कि वह अत्याचार का विरोध करता है । मनबोधना माटर से बंसा को पिटवाकर दम लेता है । इससे स्पष्ट हो जाता है कि लेखक इस अत्याचार के प्रति विरोध प्रकट करता है ।

मनबोधना के ऊपर बंसा का अत्याचार करना तो सामाजिक दृष्टि से अनुचित लगता है । बंसा तो जबर्दस्ती मनबोधना को परेशान करता है । मनबोधना भी अपने ऊपर होने वाले अत्याचार के प्रति सज्ज है । इसने अपना विरोध प्रकट किया है । यदि हरिजन वर्ग के लोग अत्याचार का छटकर मुकाबला करे तो कोई कारण नहीं जो कि अत्याचार सतम न हो जाये ।

प्रस्तुत उपन्यास में बलात्कार का समस्या को भी उठाया गया है । जब ब्राह्मण लोग किसी बमार का लड़की के साथ ० बलात्कार करते हैं तो समाज के लोग कुछ नहीं करते, पर जब कोई बमार किसी ब्राह्मण की लड़की के ऊपर जबर्दस्ती करता है तो समाज उस पर किस प्रकार बंड देती है, इसी का चित्रण 'जल टूटता हुआ' (१९६६ई०) में मिलता है । लकी बमार का भार पारवती के ऊपर अत्याचार करना चाहता है ॥ तो समाज के लोग उसे मिलकर पीटते हैं । रामबहादुर संतिया को पीटते हुए कहते हैं, — 'क्यों रे सारे तेरी यह हिमाकत कि बापों की लड़कियों की ओर बांस उठाये ।'

१, २- रामबहादुर मिश्र : 'जल टूटता हुआ' (१९६६ई०), पृ० सं० ६१ व ३५२ क्रमशः ।

पारबता भी कहता है,— 'हरामखोर, सुबर-सोर मेरो इज्जत लेना बास्ता था ।' लेखक लिखता है,— 'हंगिया छाल हा रहा था, जो जाता था बार छाल मारता था, लेकिन वह कुछ बोल नहीं रहा था, जुपबाप छाल बाता हुआ तारा इत्जाम अपने ऊपर जोड़ रहा था ।' यह तो अत्याचार का एक पक्ष हुआ । दूसरा पक्ष वो है कि जब हरिजन स्त्रा को लोग अपनी काम वाचना के शांति के लिए उपयोग करते हैं तो समाज इसका विरोध नहीं करता है । लंगो नेता जो से कहता है,— 'क्यों नेता बा, आप जुप क्यों हो ? कल तक फंडा लिये घुमेंते रहे और वोट पिलाने के लिए लेखर फाड़ते रहे कि जब देश आजाद हो गया है सभी बराबर हैं, सबको सेत मिले, सबको इज्जत बराबर होगी और आज आपका लेखर आपके मुंह में बला गया है? जब बमरोटो को तमाम लड़कियों पर ये बाबा लोग हाथ लाफ करते हैं तो कोई परलय नहीं आता और कोई चमार बामन को लड़को को हू दे तो परलय आ जाता है ।' लंगो कहता है, 'क्या हुआ अगर मेरी भारी ने एक बामन को लड़को से मला बुरा किया ?..... चमार का हून-हून नहीं है ? बामन का हा हून हून है हमारो कोई इज्जत नहीं होता क्या, बामनों का हा इज्जत होता है ? लंगो हरिजनों के नेता जगू से कहता है,— 'हरिजनों के नेता, मैं तुमसे फरियाद करता हूँ कि वोट लेने वाले नेताओं से बाकर कही कि हमारा हून-हून नहीं है, हमारो इज्जत इज्जत नहीं है तो हमारा वोट क्यों है ? ये देखो जगू नेता, तुम्हें याद है कि जब मुझे पलसिंगार बाबा ने पकड़ कर बेइज्जत करना बाहा था तो मैं फरियाद के लिए कहाँ-कहाँ नहीं रोई, लेकिन सबने मजाक करके ट्हाल दिया था । और तुमने भी कहा था कि जाने दो बाबा लोगो से कौन छी ।'

लेखक लंगो के ऊपर इस अत्याचार से असन्तुष्ट है ।

वह लंगो के ऊपर इस अत्याचार का विरोध करता है । रामबरस मिश्र का

१. रामबरस मिश्र : 'जल टूटता हुआ' (१९६६ई०), पृ० सं० ३५२।

२. वही, पृ० सं० ३५३ ।

३. वही, पृ० सं० ।

४. वही, पृ० सं० ३५४ ।

'जल टूटता हुआ' (१९६६ई०) में दृष्टिकोण सुधारवादी रहा है। जब हंसिया बमार के ऊपर स्वर्ण हिन्दू वर्ग उत्थावार करता है तो लंगो के चरित्र द्वारा लेखक ने अपना दृष्टिकोण हमारे सामने रखा है। लंगो को सामाजिक उत्थावार के विरुद्ध विद्रोह करते हुए चित्रित किया गया है। लंगो का कहना है कि क्या हमारा लून लून नहीं है, बापनों का लून लून है। वही बात स्वर्ण हिन्दू को तो चाम्य है, पर हरिजनों के लोग के करें तो अपराध है। मैं हंसिया के कार्यों का सम्मान नहीं करता हूँ, फिर भी उम्मे जो कार्य किया है, गलत नहीं है। इसका कारण है कि स्वर्ण लोग यदि लंगो को इज्जत ठुटते हैं तो उनके भाई को अधिकार है कि वह ब्राह्मणों की बेटों प्रष्ट कर दे। निष्कर्ष यह तो हम कह सकते हैं कि मित्रों का हरिजनों के प्रति दृष्टिकोण सहानुभूतिपूर्ण है।

लंगो के प्रति उत्थावार से मैं असंतुष्ट हूँ। लंगो को बात में सत्य की शक्ति है, उसके आंसुओं में विद्रोह है, नये जमाने को आवाज है। सचमुच यह भेद कब तक चलता रहेगा? हंसिया को कारतुल उनके संस्कारों की भी धक्के मारती है, उसके ब्राह्मण संस्कार को बमार के लड़के को यह बदतमीजी बहुत उत्तरती है। लेकिन लंगो को आवाज उसके न्याय की बल देती है। न्याय ही तो है, दुष्कर्म चाहे, ब्राह्मण को या बमार को, क्या फर्क पड़ता है। यदि ब्राह्मण का लड़का ही क्यों सम्मानित वयस्क या हरिजन की बेटों पर जुल्म करता है और कोई आफत नहीं जाती तो हरिजन पुरुष द्वारा ब्राह्मण की लड़की पर कि गर जुल्म पर आफत क्यों जाये? जुल्म.... जुल्म भी इसे क्यों कहा जाये? पारबती सिसक रही है। यह ब्राह्मण लून है कि स्वयं एक हरिजन बालक की अपनी काम पिपासा के लिए उन्हेजित कर सारा दोष्क उसी पर थोपकर नकली ढंग से सिसकतो है और दूसरी ओर यह हरिजन लून है हंसिया है जो मरी समा में लात खा रहा है और सारा अपराध अपने ऊपर जोड़कर पारबती के सम्मान को रक्षा कर रहा है। हंसिया जो कि मरी समा में लात खा रहा है। हंसिया सत-जसत कुछ भी नहीं बोलता और लंगो एक कठी लपट की तरह ब्राह्मणों के स सम्मान बेहरों

पर उड़तो हुई उन पर लिखी पष्ट लहरों को उभारता गरज रहा है । काम करता हुई लवंगी का हाथपकड़ लेना... बड़ा आसान है ।

लेखक जूँकि हरिजन आजा के ऊपर अत्याचार नहीं करने देना चाहता, इसलिए वह अत्याचार का विरोध करता है । रामबहादुर कहता है--^१ 'हरामजादी मुझे तो बदनाम करती ही है मेरे बाप को भी बदनाम करती है ।' इसपर सतोश कहता है--^२ 'जाओ व बड़ फक मत करो और अपने बाप का बदनामी बचाने की कोशिश करो ।' आज का वर्णवादी हिन्दू वर्ग हरिजनों के ऊपर अत्याचार करना चाहता तो है हाँ, वह साथ ही साथ यह भी चाहता है कि कोई हरिजन उसके दुष्कर्मों पर प्रकाश न डालें । आज के जमाने में यह कहाँ संभव है कि हरिजन लोग अत्याचार का सामना न कर मुँह दर्शक बनकर बैठे रहे ।

'जाँत की बोरी' (१९७१ई०) में जेम्स राबर्ट हिल जैसे कुटिल आदमी के कहने पर लक्ष्मी का बाप राबर्ट हिल के हाथों में ही उसके आदमी को सौंप देता है । लक्ष्मी कहता है--^३ 'जब मैंने 'हाँ' में सर हिला दिया तो जेम्स जोगी ने एक बार फिर मुझे सब बालें समझाईं, और बोला--'अपने बाप को बोल देना, किसी प्रकार उस आदमी को पुलिस को न पकड़ाएँ, पाँच हजार तो कोई रकम नहीं है, उस आदमी के द्वारा तुमको और मेरा अधिक लक्ष्य मिल जाएगा ।' राबर्ट हिल बिना अपराध के उस आदमी का शोषण करता है । इस प्रकार लक्ष्मी को सताता है ।

लेखक का अत्याचार के प्रति समर्थक दृष्टिकोण नहीं है । वह नहीं चाहता कि लक्ष्मी या उसके पिता उसके आदमी पर कोई अत्याचार किया जाये । जहाँ कहीं उपन्यास में इन लोगों पर विपत्तियाँ आती हैं, लेखक सामाजिक परिस्थितियों को स्पष्ट करके हरिजनों के ऊपर किये जाने वाले अत्याचार का विरोध करता है ।

१. रामबहादुर मिश्र : 'जल टूटता हुआ' (१९६६ई०), पृ०सं० ३५५ ।

२. वही, पृ०सं० ३५५ ।

३. कुश्नबन्धर : 'जाँत की बोरी' (१९७१ई०), पृ०सं० ८७ ।

श्रेष्ठ जोगी के द्वारा लक्ष्मी हरिजन तथा उसके साधु को निराराध दण्ड देना वगैरह सामाजिक दृष्टिकोण को धिक्कृत करने में गहायता नहीं देता । ऐसे समाज में अराजकता फैलाने में गहायता मिल सकती है ।

‘मैंने जेब में सिगरेट को एक छिबिया निकाल का उन्हीं से एक सिगरेट निकाल कर मुँह में लटकाया, फिर दूसरी जेब में हाथ डाल कर लाट्टर निकाला और उससे सिगरेट सुलाने वाला हो था कि किया ने मुझे जोर का धक्का दिया और मैं चट्टान से गिरकर धरता पर जा रहा । मैंने जल्दी से उठने की कोशिश की, मगर अब दो आदमी मेरे गिर पर खड़े थे और मैं उकेला था । मैंने लड़ाई जारी रखने और उन्हें परास्त करने का दो-तीन बार जबर्दस्त कोशिश की, पर होले-होले मेरी कोशिश कमजोर पड़ता गई, मेरा शरीर ढाला पड़ता गया । और मैंने ऐसा प्रकट किया जैसे मैं आक्रमणकारियों के जागे बेबन हो चुका हूँ ।’

कुरनबन्दर के उपन्यास ‘बांस की बीरी’ (१९५१) में लक्ष्मी की जिन्दगी को समाज के कुछ लोग तोकर घेते हैं तथा उसकी जिन्दगी बर्बाद करते हैं । लक्ष्मी के हरि जन यात्रा लक्ष्मी में सामाजिक भेदता का विकास स्पष्ट देखने की मिलता है । लक्ष्मी समाज के बहकावेमें आकर अपने को बेधे जाने पर आक्रोश व्यक्त करता है । लक्ष्मी का आक्रोश प्रकट करना उचित हो लगता है, अनुचित नहीं । लक्ष्मी कहता है,-- ‘धर हमारे इलाके में रिवाज है, गरीबों और अछूतों की लड़कियाँ ऐसे ही बिक जाती हैं ।’

‘धर कोई ?’ मैंने पूछा ।

‘धर कोई तो नहीं, पर कोई-कोई जो बहुत गरीब होते हैं, जाता कि मेरा बाप है । जिसके पास जमीन नहीं होती, वे लड़की बेचकर अपनी इच्छाएं पूरी कर लेते हैं ।’

‘तुम इसे ठीक समझतो हो ?’

१. कुरनबन्दर : ‘बांस की बीरी’ (१९७१ई०), पृ० सं० ८६ ।

“नाक नहं” है तो गलत क्या है ? जमान के बिना कितना क्या है, और माणिक के बिना जोरत क्या है ?

क्या हमारे समाज में लड़कियों का बेचा जाना उचित है ? यह तो समाज के ऊपर कलंक है । इसका उटकर विरोध लिया जाना चाहिए । अगर इसी तरह समाज में अनेकिक कार्यों को मान्यता मिलती रहा तो समाज स्वस्थ हो जायेगा । समाज का कुछ मर्यादा होता है । उसका पालन करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए जाता होता है । अगर कोई व्यक्ति समाज की मर्यादा को तोड़ता है तो उसको दण्ड देना चाहिए । चाहे वह कोई भी हो । मेरा मेरा मत है । लड़कों का दूसरे के हाथ बेचा जाना अपराधपूर्ण कार्य लगता है । लेकिन मा जाना विरोध प्रकट किये बिना नहीं रहता है ।

७) वेश्या-समस्या

संसार के तथाकथित सम्य देशों में भी, जहाँ कि नारो समानाधिकार प्राप्त कर चुके हैं तथा जहाँ नारो को भी जोविकीपार्जन के माध्यम समान भाव से उपलब्ध हो चुके हैं वहाँ भी वेश्याओं का होना कम आवश्यकजनक नहीं । केवल कुछ समाजवादी देश हैं, जहाँ इस कुत्सित व्यवसाय का उन्मूलन हो सका है । संसार के वे देश जहाँ कि नारो स्वतन्त्र हो चुका है, वहाँ वेश्या-समस्या के मुख्य कारण हैं-- आर्थिक विषमता, सांस्कृतिक गतिरोध, भौतिकवादी संस्कृति का विकृत अस्तित्व भौतिक मूल्यों का विघटन । इन सब का कारण यह हुआ कि वहाँ का व्यक्ति अधिक भोगवादी बना । वहाँ की नारो के सम्मुख सतीत्व-धर्म तथा पातिव्रत्य धर्म कभी आवर्त न रहा । लेकिन भारत की स्थिति इससे बिल्कुल बेहतर है तथा विपन्न है । जिस देश में सुनों से नारो के लिए सतीत्व तथा पातिव्रत्य-धर्म सर्वोच्च रहे हों तथा जिस देश की आत्मा ही ‘अस्मत्’ सतीत्व पर टिकी हो, वहाँ भी वेश्या व्यापार का सुनों से अबाध गति से चलना कम आवश्यकजनक नहीं । भारतीय समाज में इस कुत्सित स्वल्प के विभिन्न कारण रहे हैं । अनेक सम्य

१. कुश्नचन्दर : ‘जाँच की बोरी’ (१९७१ई०), पृ० सं० ७६ ।

देशों में व्यक्ति नारी का इस बारित्रिक होना भी ही मुख्य कारण मान लिया जाये, लेकिन भारत में आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियाँ हा प्रमुख कारण हैं ।

भारतीय समाज में विधवा-प्रथा, दहेज-प्रथा, पर्दा-प्रथा, बहुपत्नी विवाह आदि अनेक सामाजिक कुप्रथाओं से अत्यन्त निराश नारी को जो पित्त रहने के लिए यही एकमात्र आर्थिक स्वावलम्बन सेवा था कि वह देशयात्रा बनकर रागार भेजे । उचित संरक्षण के अभाव में 'दो गूँड जले' (१८६६ ई.) का नायिका रेशमा भंगिन को देशयात्रा बनता है । उचित वैवाहिक चुनाव न होने पर अनेक मनोवैज्ञानिक असंततियाँ भी इसके कारण हैं । रेशमा भंगिन के नामने भी आर्थिक समस्या प्रमुख है । वह यद्यपि सामाजिक अत्याचार के परिणामस्वरूप देशयात्रा बनना स्वीकार कर लेती है । यदि कोई नारी देशयात्रा का पेशा ग्रहण करती है तो इसका दोष सामाजिक अत्याचारों पर हो जाता है । समाज अपने को इस दोष से बरी नहीं रह सकता । साम्प्रतिक-अधिकारों से विहीन नारी के लिए यदि स्वावलम्बी बनना है तो इस जर्जर समाज ने केवल देशयात्रा-पेशा को व्यवस्था दी । संयुक्त परिवार के विघटन से जो आर्थिक सुरक्षा अनेक नारियों को मिलती था वह भी न रही । समाज में एक जोर निर्धनता है, जिसमें बारित्रिक हृदय संभव है ही नहीं तथा दूसरी ओर अत्यन्त धन सम्पन्न वर्ग जो अपनी विहासिता की पूर्ति के लिए ऐसे कुत्सित व्यापार को संघटित करता है । पैतृक-प्रधान समाज, शिक्षा को उपेक्षा तथा गृहिणी को उपेक्षा तथा गृहिणी पद का सम्मान देकर उसे गद्देव घर में बन्द करने से उसे बाह्य जीवन-संघर्ष एवं ज्ञान से वितुल्य व्यक्ति कर दिया गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि नारी वास्तवः अन्तः बन गई । घर की देहरी से निकल कर वह अपनी रक्षा करने में भी असमर्थ हो गई । इस वर्ग का बालक भी युवा नारी का अंगरक्षक बन सकता है । ऐसी स्थिति भारतीय समाज में ही देखने को मिलती है । सांस्कृतिक पतन की ऐसी स्थिति आई कि भारतीय समाज में देशयात्रा-प्रथा को संघटित करने के लिए धर्म का उपयोग तक किया

गया । दक्षिण में देवदासी - प्रथा ने गर्म का उपयोग किया तथा हिमालय का तराई में नायक समुदाय में लड़का का शादी न करके उसे वेश्या-वेशा के लिए देने की प्रथा इसी के परिणाम है । नारी का शोषण निरन्तर गति में चलने के लिए यह आवश्यक था कि वह वस्तुतः निरोध बना रहे, इसके लिए पुरुष जाति ने नारी सौन्दर्य तथा गुण के जैसे प्रतिमान गढ़ डाले कि वह ० कमा सबल न बन सके । क्रोमकता, लज्जाशैलता, मुदुलता आदि जैसे ही प्रतिमान रहे हैं, जिन्होंने भारतीय नारी को दुर्द-मुर्द पीछे की भांति निरोध बना दिया । जिस समाज तथा संस्कृति ने नारी को इतना निरोध बना दिया वहाँ वैयक्तिक कारिन्ना-होनता की दुहाई देकर सब दोष वेश्याओं के लिए मढ़कर तटस्थ रहना घोर असामाजिकता है । ऐसा स्थित में आक्रोश वेश्या पर नहीं, बल्कि समाज पर होना चाहिए । आधुनिक समाजशास्त्राध्ययन से भी यह निष्कर्ष निकलता है कि ६५.६ प्रतिशत वेश्यायें आर्थिक कारणों से इस घृणित पेशे में आयीं तथा २८.८ प्रतिशत सामाजिक कुप्रथाओं से पीड़ित, अस्त होकर और केवल ५.६ प्रतिशत मनो-वैज्ञानिक तथा अन्य कारणों से । पंजाब के पूर्व गवर्नर सी०पी००एम० सिंह ने भी एक बार अपने भाषण में कुछ इसी से झिल्ले-झुल्ले शब्द पेश किए थे कि ८० प्रतिशत वेश्यायें निर्धनता के कारण तथा १५ प्रतिशत सामाजिक कुप्रथाओं के कारण और केवल ५ प्रतिशत ऐसा वेश्यायें हैं जो मनोवैज्ञानिक असंगतियों के कारण इस पेशे में आई हैं ।^१

दयाशंकर मिश्र के 'होटो बहू' (१९५८-६०) उपन्यास में सिपाही ठीम की बेटों के ऊपर सामाजिक उत्थाचार का चित्रण मिलता है । सिपाही का बाप जूँकि जेल में रहा गया है, अतः अबला होने के नाते समाज के लोग उस पर उत्थाचार करते हैं । हमारे समाज में अबलाओं की स्थिति हमेशा निम्नस्तरीय है रही है । हमारी सामाजिक समस्याएँ इतनी जटिल हैं कि जिसमें विधवाओं तथा अबलाओं की उचित न्याय नहीं मिल पाता है । सिपाही भी ऐसा लड़का है जो कि समाज के लोगों के बापना का शिकार बन जाती है ।

१. विधावर अग्निहोत्रा : 'फाटेल वीमेन', पृ० सं० ८ ।

सिधाड़ो राजेन्द्र से कहता है,--'भाबू । जो लोग हमें बहुत कहकर अपने घर में नहीं जाने देते, हमें ठुकर खाना करते हैं-- जहाँ हमारा पैर पड़ जाता है उस जगह पर पानों बिड़क का पवित्र कर लेते हैं-- जो यहाँ बस आकर मेरे जोतों पर अपने जोट कैसे रख देते हैं ? तब उनको जाति क्यों नहीं बिगड़ती ।'

ऐसा लगता है कि जेरी खर्च लेकर समाज के कुत्सित कार्यों का उद्घाटन कर रहा हो । दयाशंकर मिश्र का 'छोटी बहू' उपन्यास में सिधाड़ो के उत्थावार के प्रति महानुभूति दृष्टिकोण है । यदि लेकर का उत्थावार के प्रति महानुभूति दृष्टिकोण न होता तो वह सिधाड़ों में सामाजिक उत्थावार के विरोध में पर्याप्त बेतना का विकास न दिखता । लेकर केवल उत्थावार का ही निरूपण करता, पर लेकर ने समाज को गुराब्यों को हरिजन पान द्वारा हमारे सामने रखकर अपनी हरिजन-उत्थान की भावना का परिकल्प दिया है ।

सिधाड़ो के वैश्वावृत्ति के लिए समाज ही जिम्मेदार है । समाज के निम्न लोगों की वासना-शान्ति के लिए ही वैश्वाजों का जन्म हुआ है । सिधाड़ो कहता है कि एक तरफ हरिजन कहकर हमारा तिरस्कार किया जाता है, वही लोग मेरे जोतों पर अपने जोट कैसे रख देते हैं ? सिधाड़ो के इस कथन से हमारे समाज का जो प सामने आते हैं-- समाज का एक पक्ष तो वह है, जिसमें समाज को बहुत ऊँचा कहा जाता है । वह समाज वर्ण-व्यवस्था का बड़ा पक्षपाती होता है तथा हरिजनों को अपने समाज-व्यवस्था में शामिल नहीं करता है । उनको ऊँच रखना चाहता है । हरिजनों से परहेज करता है, उनकी रसोई में भी नहीं घुसने देता । सिधाड़ो यह बात जानती है तभी तो वह राजेन्द्र से कहता है,--'डोम की लड़की को अपने बोके में फाँकने भी देगा कोई।'

१. दयाशंकर मिश्र : 'छोटी बहू', (१९५८ई०), पृ०सं० ७५ ।

२. वही, पृ०सं० ७६ ।

समाज का यह उज्ज्वल रूप है । दूसरों और लेखक ने समाज की नग्न व्यार्थता को उभारते हुए उसके कुत्सित रूप का भा विवर्ण किया है । जो लोग हरिजन को अपने बोंके में घुसने नहीं देना चाहते तो वहां जैसे हरिजन रोज के साथ भोग-विलास करते हैं । यह कोई झूठा बात नहीं है, वरन् एक सच्चा लेखक ने हमारे सामने रखा है, जिसको विवर्ण करने का साहस बहुत कम लेखक कर पाते हैं ।

प्रेमचन्द के उपन्यास का धार्यायें भी इस तरह नहीं विवर्णित की गई है ।

‘मनुष्यानन्द’ (१९३५ई०) उपन्यास में जिस प्रकार राधा हरिजन पात्र पर मनस्थान स्वर्ण पात्र द्वारा कटात्कार का विवर्ण हुआ है, उसी प्रकार

‘होटी बहू’ (१९५२ई०) उपन्यास में सिंघाड़ी पात्र पर किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं वरन् समाज के सभी लोगों के द्वारा कटात्कार किया जाता है, जो विवर्ण नहीं कहा जा सकता । अगर इस बात का समर्थन कर दिया जाय तो समाज का हांवा बरमरा कर टूट पड़ेगा ।

(५) शिक्षा

हरिजनों के साथ शिक्षा में भी भेदभाव का व्यवहार किया गया । जिस तरह अन्य क्षेत्रों में उनकी उपेक्षा की गई थी उसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में भी उनके प्रति उदासीनता का व्यवहार किया गया । वास्तव में इन हरिजनों का शिक्षा की समस्या प्रमुख थी, उनके लिए कोई व्यवस्था थी न थी । ‘कायाकल्प’ (१९२२ई०) उपन्यास में इनकी अशिक्षा पर प्रकाश डाला गया है । ‘कर्मभूमि’ (१९३२ई०) उपन्यास में अमरकान्त एक बालक से पूछता है कि कहां पढ़ने जाते हो, तो वह उत्तर देता है, -- ‘कहां जायं, हमें कौन पढ़ाए ? मर्राये में कौन जाने तो देता नहीं, एक दिन टाटा हुआ हम लोगों को लेकर गये थे । पंडित जी ने नाम लिख लिया, पर हमें सबसे ऊपर बैठाते थे । सब लड़के हमें कमार-कमार कहकर बिढ़ाते थे । दादा ने नाम कटा दिया ।’ इन

१. प्रेमचन्द : ‘कर्मभूमि’ (१९३२ई०), पृ० सं० १५० ।

उपन्यासकारों ने इस सामाजिक समस्या को जिस गहनता के साथ प्रस्तुत किया, उसका परिणाम है कि आज हरिजनों को समाज में प्रत्येक अधिकार तथा सुविधा प्राप्त हैं। आज उनमें राजनीतिक चेतना भी है जागरूकता भी।

'मनुष्यानन्द' (१९३५ई०) उपन्यास में भी जब बुध्वा गाँव के नेतृत्व में बहुतेदार आन्दोलन करता है तब दलित विधालय का निर्माण होता है और हात्तकौल के शिक्षा का व्यवस्थापन जाता है। यह उस नवजागरण की चेतना का ही परिणाम है, जो उस युग की घन है।

वैजनाथ केडिया के 'हुत-जहुत' (१९३०ई०) उपन्यास में मोची के ऊपर सामाजिक उत्थापन का चित्रण किया गया है। उच्च कहे जाने वाले वर्ग या ब्राह्मण वर्ग किस प्रकार हरिजनों की मुक्ति समझते हैं, इसका चित्रण लेखक ने किया है, - 'ब्राह्मण महाराज पढ़े-लिखे न होने पर भी इन गंवारों की संतोष कराने लायक विषय खूब जानते थे।'।

हरिजनों की तो हमारे समाज में बहुत उपयोगिता है। हरिजन तो दूसरे के घर का कुड़ा करकट (गंदगी) को दूर करते हैं। वे अपने घर की भी साफ-सुथरे रखते हैं, पर पता नहीं फिर भी समाज में लोग उन्हें हुना पसंद नहीं करते। इस सामाजिक उत्थापन को 'हुत-जहुत' (१९३०ई०) उपन्यास में दर्शाया गया है। सुमेरन बमार का नाती घसीट स्कूल में नाम लिखवाने के लिये जाता है तो मास्टर यह कहकर कि यह डोम-बमारों की पाठशाला नहीं है उसको लैने से इन्कार कर देता है। सुखिया ने उतर दिया, महाराजा में सुमेरन बमार की लहकी हुई, यह उनका नाती है।

पंडित जी ने कुछ कहे होकर कहा -- यह डोम-बमारों के पढ़ाने की पाठशाला नहीं है। ऊँची जाति के बालक ही यहाँ पढ़ा करते हैं।

१. वैजनाथ केडिया : 'हुत-जहुत' (१९३०ई०), पृ० सं० २।

२. वही, पृ० सं० ८।

लेखक का हरिजनों के अत्याचार के प्रति महानुभूति है।

वह हरिजन पात्र के उत्थान के लिए कार्यशील है। वह हरिजनों का मत्न नहीं चाहता। वह हरिजन पात्र में अत्याचार के विरुद्ध व अन्तः केतना विकसित दिखाता है कि उसके हरिजन पात्र अत्याचार को स्वीकार न कर उसका विरोध करने लगते हैं। सुमेरु बमार को लड़की सुलिया जोरदार ढंग से इस अत्याचार का विरोध करता है। अनात्मवर्म पंडित भी वहाँ अपने सा त्राय ज्ञान को शोड़ने वाले हैं। पंडित बिगड़ता है,-- "बहुत शास्त्र बघारने का आवश्यकता नहीं है। हमारा सुना हम इस बालक को नहीं पढ़ाते (हाथ से दरवाजा दिखाते हुए बोले) वरुं अब बहुत ही बुका, तुम साधो तरह से यहाँ से चला जाओ।"

पंडित जो घसोट मोची को पढ़ाने से इन्कार करना ही उचित नहीं प्रतीत होता है। इस अत्याचार से मैं असहमत हूँ। भावान् ने समा को एक समान बनाकर भेजा है तो फिर इस दुनिया में ऊँच-नीच का भेदभाव कैसा ? ऐसा लगता है कि उच्च वर्ग या ना जाति वर्ग ने अपनी भेष्टता बनाये रखने के लिये वर्ण-व्यवस्था का सुझाव कर उन्हीं हरिजनों को निम्न स्थान दिया ताकि ये लोग कभी सर न उठा सके। दयानंद (जो कि आर्य समाज के प्रवर्तक थे) ने इस वर्ण-व्यवस्था का विरोध करते हुए वर्ण जन्मना को जगह वर्ण-कर्मणा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यह उचित भी है। जन्म से किसी को नाच मानना सामाजिक दृष्टि से अपराध के समान है। कर्म से ही मनुष्य महान० बनता है।

सच्चिदानन्द होरानंद वात्स्यायन 'अज्ञेय' के लेखक :

एक जावनी (१९४०ई०) उपन्यास में हरिजनों के शोषण को चित्रित किया गया है। सदाशिव, राघवन, देवदास हरिजन है और समाज उनके साथ अन्य लोगों के जैसा व्यवहार नहीं करते हैं। लेखक ने अंतर का चारित्रिक उत्कर्ष दिखाने के लिए

१- भेजनाथ केडिया : 'दुत-जुत' (१९३८ई०), पृ० ८८ ।

हरिजन-समाज का चित्रण किया है, लेकिन वैचारिक प्रगति की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है। विद्रोही शेर ब्राह्मण जातों का आनावास होकर हरिजन जातों की सहायता में रहने लगता है। शेर, महाशिव, रामचन्द्र आदि हरिजन जातों की सहायता में अन्तर्गत समिति का निर्माण करता है तथा हरिजन जातों के लिए एक कूल खोलकर पढ़ाता है। सर्व हिन्दु की हरिजनों की पढ़ाने के लिए कमरा नहीं देते हैं। बाद में जोर डालने पर इस शर्त पर कमरा दे देते हैं कि वह दरबान की तान रूपया मासिक दिया करे ताकि मेस्तर सब गन्दगी बाहर फेंक दे तथा हरिजन जातों की छत, कूल के साधारण विद्यार्थियों के न लगे, मिलि स्कूल के हिन्दु-संरक्षकों ने उसे भारत के दो कमरों में बहुत आस बिटाने की अनुमति इस शर्त पर दे दी थी कि वह दरबान की तान रूपये मासिक दिया करे-- योरे उठकर उन कमरों की विशेष रूप से काल-बुहार कर और अप पानी निकालकर साफ कर देने के लिए, ताकि गंदे बालों की छत से स्कूल के साधारण विद्यार्थियों को न लग जाय।

लेखक का इस शोषण के प्रति विरोधी भाव है। वह यह नहीं चाहता कि हरिजनों का समाज में शोषण किया जाये। वह उनका उत्थान चाहता है। हरिजनों के उत्थान के लिए लेखक स्वयं नायक के द्वारा हरिजनों के लिए एंटीगोन क्लब खोलवाता है। यह प्रयत्न लेखक के हरिजनोत्थान का दिशा को निर्देशित करता है। लेखक तो हरिजनों से प्रभावित होने के कारण नायक शेर की ब्राह्मण आनावास होकर हरिजन आनावास में ले जाता है। यही नहीं शेर पर लेखक ने इतना प्रभाव बिखलाया है कि वह हरिजनों की सहायता करने में किसी से कम नहीं है, देन में उसने अन्तर्गत में पढ़ा कि छात्र की जाँच के बाद यह घोषणा की गई थी कि 'मृत्यु की मीठी जीभ' की

१. 'जोय' : 'शेर' : एक जीवनी' (१९४०ई०), पृ०सं० २१५।

२. वही, पृ०सं० २१५।

का चीट से हुई है, हत्या के कारण का पता नहीं लग सका है । लेकिन साथ-साथ यह भी समाचार था कि शरीर एक 'वर्जित' सड़क पर पाया गया था और जो बहुत था...

शेखर को याद आया कि किस प्रकार उस रात के रक्त और काँच से उसका शरीर उसी वस्त्र में गिरा और एक कंकाल उसके अंगों में दौड़ गई..... वह था बहुत और वह था । ब्राह्मण और वह उसके रक्त में सन गया था... और उसके हत्यारे के ब्राह्मण, जिन्होंने उसके पास जाने की वृत्ति से बच्चे के लिए, स्वयं उसके पास जाकर पत्थरों से मारा होगा ब्राह्मण..... वही ब्राह्मण जो शेखर है और बहुत..... वही बहुत जिसे शेखर ने ३० कन्वे पर लाया था... और उसका रक्त

हरिजनों के ऊपर जो अत्याचार हिन्दू वर्ग के संरक्षक वर्ग करते हैं, उससे मैं सहमत नहीं हूँ । क्या कारण है कि यदिवादी हिन्दू वर्ग हरिजन पात्रों के साथ दुर्व्यवहार करता है ? यदि शेखर कमरों में हरिजन छात्रों को पढ़ाता है तो वह फिर रुपये क्यों दे कि सफाई हो जाये और हरिजन छात्रों के बूत गाय हो जाये । जैसे हरिजन छात्र है, जैसे अन्य वर्ग के लड़के भी उन्हीं समान हैं तो फिर दोनों में मतभेद कैसा ? हरिजन छात्र अपने साथ बूत लेकर पढ़ने आते हैं ? क्या सवर्ण हिन्दू वर्ग के छात्र बूतहीन होते हैं ? अतः ये प्रश्न गलत है कि दोनों को अलग-अलग पढ़ाया जाय । अब इस विषय में सुधार भी हुआ है । भारत के स्वतंत्रता के बाद सभी जगह हरिजन तथा सवर्ण वर्ग के छात्र मिलकर पढ़ते हैं, जो तर्क भी लगता है ।

'भारती : परीक्षा' (१९४७ई०) उपन्यास में हरिजनों की शिक्षा-समस्या को चित्रित किया गया है । महारों का एक पढ़कर मास्टरनी बन जाता है । शिक्षित हो होने के कारण वह अपने बाप महोका रैवास को गाँजा पीने से मना करती है :--

 'बोध' : 'शेखर : एक जीवनी' (१९४०ई०), पृष्ठ २१० ।

“बच्चा । गाजा-बाग पोकर रोज मारपाट करते हो ।

-- तु जुम रह । बड़ो मारटरना बनो है ।”

हरिजन वर्ग में पहचान के प्रति तो किसानों का दिलबन्धा नहीं होता । अगर कोई पढ़ना चाहता भी है तो पारिवारिक, उस सामाजिक स्थिति कतिनाई डालती है । अगर कारण मलारो बमाइन के मार्ग में बाधा जाता है, पर वह पढ़ती जाती है । ‘परतो: परिकथा’ (१९५७ई०) में मलारो का चरित्र एक समाज-सुधारक के रूप में मिलता है । यह पहला उपन्यास है कि जिसमें हरिजन पात्र के द्वारा ही हरिजनों में व्याप्त कुसंगतियों का विरोध किया है, जो निश्चय ही प्रशंसाजनक है । अगर हरिजन किसानों मलारो जैसे हो जायें तो हरिजन समाज को कुसंगतियां दूर हो सकती हैं तथा वे भी अन्य वर्ग के के मुकाबले में ठहर सकते हैं ।

‘बोधा रास्ता’ (१९५८ई०) उपन्यास में हरिजनों का शिक्षा-समस्या पर भी चित्रण मिलता है । राम सिंह कुमार, विद्यासागर जुलाहे से कहता है-- “हम सब के बीच में इतना पढ़-लिखकर क्या रहोगे भय्या । कहां काम-काज से लगे । गांव में क्या रता है ? ठोक से दो टेम रोटों भी नहीं मिलती ।” रामसिंह कुमारों का प्रतिनिधित्व करता है-- “आज संध्या को विद्यासागर कुमारों की मंडय्या में जा पहुंचा । रामसिंह कुमार को फौपड़ी पर मोड़ देकर वह उस तरफ घुम गया ।” रामसिंह कुमारों का प्रतिनिधित्व करता है-- “आज संध्या को विद्यासागर कुमारों की मंडय्या में जा पहुंचा । रामसिंह कुमार की फौपड़ी पर मोड़ देकर वह उस तरफ घुम गया ।” हरिजनों में शिक्षा के प्रति रुचि नहीं होती, यह बात रामसिंह के चरित्र से स्पष्ट हो जाता है । शिक्षित न होने के कारण ही समाज में उनकी स्थितियां ब निम्न बनो हुई हैं ।

१. फणोस्वरनाथ रेणु : ‘परतो : परिकथा’ (१९५७ई०), पृ० सं० १३० ।

२. यजदत्त शर्मा : ‘बोधा रास्ता’ (१९५८ई०), पृ० सं० ६ ।

३. वही, पृ० सं० ६ ।

डा० सुरेश सिन्हा का क्रांति की जगृण्ण करने वाला 'सुबह जेधेरे पथ पर' (१९६७ई०) उपन्यास एक सामाजिक उपन्यास है। इस उपन्यास में भी हरिजनों की निम्नवर्गीय घृणित पात्र के रूप में चित्रित किया गया है। समाज में हरिजनों के साथ सर्वथा हिन्दू का कैसा मनोभाव रहता है, यह भी 'सुबह जेधेरे पथ पर' (१९६७ई०) उपन्यास में स्पष्ट हो जाता है, जोहारों ने काम खत्म कर दिया था, पर उनकी भट्टियां अभी भी बरसक रहती थीं। अपनी-अपनी नारी पर उन्होंने मोमबत्तियां जलाकर रख दी थीं, जो धीरे धीरे धुं में चिन्ता की तेज बमकती जांघों की भांति लाल रहती थीं। रोज की तरह रामबिक्रम जोहार रामायण पढ़ रहा था और बहुत से जोहार बारीं तरफ घेरे हुए रहे थे।' लेकिन जाने इनकी परिस्थिति पर प्रकाश डालते हुए लिखा है,— 'कुछ ही दूर ग्राफ्ट ट्रंक रोड पर बने सुसज्जित के फाटक के पास मुन्नीदास तीन बार लड़कों के साथ बैठा, फिल्मी गाने ताड़ ठोंक-ठोंक कर और चुटकियां मला-बधाकर गा रहा था। वहां से गुजरते हुए पिता जी बोले,— 'ये लोग बहुत गन्दे हैं, इनसे कभी मत बोला करो। न पढ़ना, न लिखना, बर दैन-रात जावारागवां ।'

लेखक की हरिजन पात्र के प्रति कीर्ति स्तुति नहीं पाई जाती है। वह हरिजन पक्ष का व्यर्थ चित्रण कर देता है। उनमें जो बुराईयां हैं, सिन्हा जी ने उन्हें दर्शाया है। सिन्हा जी ने उपन्यास में हरिजनोत्थान की भावना से कार्य नहीं किया है।

प्रश्न उठता है कि सनातन परम्परा से प्रभावित होकर किसी वर्ग के बारे में कोई गलत धारणा बनाना उचित कहा जा सकता है। यह बात ठीक है कि हरिजन लोग ज्यादातर निरक्षर होते हैं। उनकी जगह ठीक

१- डा० सुरेश सिन्हा : 'सुबह जेधेरे पथ पर' (१९६७ई०), पृष्ठ ०११ ।

२- वही, पृष्ठ ०११ ।

नहीं होते । पर सब हरिजन तो एक समान नहीं हो सकते । मनुष्य के हाथ को भी तो पाँचों उँगलियाँ एक समान नहीं होतीं । अगर हरिजन लोग निरक्षर हैं तो भी उनके साथ नौकरी का व्यवहार का बात सोचना मुझे तर्कहीन लगता है। मैं एक सवाल स्वर्ण हिन्दू वर्ग से करना चाहता हूँ कि क्या उनके वर्ग में सभी साक्षर होते हैं कोई निरक्षर नहीं होता ? स्वर्ण हिन्दू वर्ग में भी कुछ लोग निम्न प्रवृत्ति के होते हैं, पर हरिजन वर्ग के लोगों के द्वारा वे जताये तो नहीं जाते । बाबिरकार हरिजन बेकारा, जिन्हें महात्मा गांधी ने 'हरिजन का जन' कहा है, क्यों समाज में पोंछा किया जाता है? किता भी हरिजन को मताना समाज के लिए उचित नहीं है । होना तो यह चाहिए कि हरिजन वर्ग को लोग सहायता दे, सहानुभूति दे, तथा तो यह वर्ग भी उच्च समाज को रक्षा में अपना योगदान दे सकता है, अन्यथा नहीं ।

(ज) हुज्राहुत की भावना

प्राचीनकाल से ही भारतवर्ष के इतिहास में हरिजनों के साथ हुज्राहुत की भावना बली आ रही है । हरिजनों की समस्या तो एक माननीय समस्या है । हरिजन लोग भी अन्य व्यक्ति की तरह होते हैं, फिर उन्हें हम क्यों उनके साथ भेद-भाव का बर्ताव करें, हरिजनों का कोई सम्मानित स्थान समाज में नहीं था । स्वर्ण लोग उनके परकाश्यों से बक्ले के जोर उनसे घृणा करते थे । यही हुज्राहुत की भावना उपन्यासों में प्रतिबिम्बित हुई है ।

गोविन्दबल्लभ पन्त के 'जलसमाधि' (१९५२ई०) उपन्यास में बिमुना ह डोली का लड़का सिरोराम का सामाजिक शोषण चित्रित किया गया है, 'सिरोराम गांव के बिमुना डोली का लड़का है' । उच्चवर्ग के सदस्यों से हरिजनों के साथ निम्नकोटि का व्यवहार करते हैं । वे उनकी काया

१. गोविन्दबल्लभ पन्त : 'जल समाधि' (१९५२ई०), पृ० सं० ३२ ।

तक से बचते हैं। उस उपन्यास में भी इसका विषय मिलता है। सिरोराम जानता है कि थोड़ा-सा सस्ता करने पर उसे प्राणदण्ड भी मिल सकता है, जतः वह उच्च श्रेणी के लोगों को हाया बनाकर ब्रूता है। ऐसक लिखता है,--
 'बिबुवा शिल्पी और कलाकार भाग्य में वह बहुत के घर पैदा होने वाला, उत उत्तराधिकार के प्राप्त हो उसे। समाज का उच्च श्रेणी के लोगों को हाया बनाकर कलमे का दावा था। वह और इसका कोई कांटा भी नहीं था, उसके मन में। दूर से ही किसी को जाते हुए देखकर वह एक अभाव सिद्ध प्रेरणा से मार्ग के एक ओर अपनी काया और हाया समेट कर हाथ जोड़ कहता--'सेवा माताजि जा।' 'जावित रहो बिबुवा।' -- यह आशीर्वाद मिलता था। उसे पर से जावित रहता था वह, यह केवल वही जानता।'

लेसक हरिजनों के ऊपर अत्याचार का विरोध करता है। वह हरिजनों के शोषण के विरुद्ध है। ऐसक आर्य समाज से प्रभावित है। वह सिरोराम पर भी आर्य समाज का प्रभाव दिखाता है,--'लेकिन सिरोराम ने सदियों को यह गुलामी तोड़कर फेंक दी। उसने हलवाना आर्य समाज में जाकर अपनी रुढ़ि करा ली। स्नान करने लगा, जेज पहन ली और ईमानदारी के व्यवहार से उन्नति करने लगा।'

सिरोराम डोली के ऊपर शोषण के द्वारा लेसक ने प्रकारान्तर से यह उद्घाटित करने का चेष्टा की है कि इसी तरह हरिजनों पर अत्याचार व शोषण किया जाता है। सिरोराम का चरित्र निष्कलंक है, इसीलिए वह सबणों को हाया से ब्रूता है। सिरोराम सबणों के अत्याचारों से ब्रूत है। वह जानता है कि उसे बेबात पर कड़ा दण्ड दिया जा सकता है। हरिजनों के

१-गोविन्दवल्लभ पंत : 'कलामाधि' (१९५५ई०), पृ० सं० ३२ ।

२-वही, पृ० सं० ३२ ।

साथ अत्याचार करना तो अर्थवर्गों के विभाग का दिवादिवायन की दार्ष्टिक्य है ।

भाबल्लोचरण वर्मा के 'अपने किलोने' (१९५३) उपन्यास में हरिजनों के ऊपर सामाजिक अत्याचार का चित्रण मिलता है । कृष्णन् नामक पात्र कहता है,-- 'मैं ब्राह्मण हूँ भिन्न भारत, बमार नहीं हूँ ।' इस उक्त्यास में भारतीय परिवारों की ह-कण कहें नहीं है । जयदेव भारतीय हुंकि कमार है, इसलिए कृष्णन् नामक ब्राह्मण पात्र उनकी जाने में नारा समझता है, मानेश्वर भारतीय के साथ मां भेदभाव की 'अपने किलोने' (१९५३) उपन्यास में चित्रित किया गया है,-- 'आपकी कुलों में कोई लुबि नहीं मादुम होला कृष्णन् साहब ।' कृष्णन् ने उत्तर दिया -- 'मैं ब्राह्मण हूँ भिन्न भारत, बमार नहीं हूँ । हमारे कुल में आज तक कितना ने कुता नहीं पहना । यह तो अपवित्र होता है ।'

हरिजनों के साथ भेद-भाव का जो स्वयं हमारे समाज में प्राप्त होता है, उसी को लेलक ने यहाँ साकार रूप प्रदान किया है । लेलक इस अत्याचारपूर्ण भेद-भाव के विरुद्ध है । वह नहीं चाहता कि अपनी लोन हरिजनों को पोषण करें । वह विरोध प्रकट करता है,-- 'जयदेव भारतीय की अब जड़ना गलती का पता चला । उन्होंने कहा-- 'ओ कृष्णन् , मैं कुल हूँ गया था कि तुम ब्राह्मण हो । माफ़ करना, जो मैंने तुम्हें कुता कुना दिया । वैसे तुम कुता पहने कु हो, इसलिए तुम्हें कोई आपा नहीं होना चाहिए ।'

हरिजनों के साथ जो भेद-भाव किया जाता है, वह आज के साम्य समाज में अनुचित लगता है या इसको हम यों कह सकते हैं कि अब तो कानून के द्वारा भेद-भाव का अन्त दिया गया है, अतः भेदभाव का साम्य समाज के बीच कोई स्थान नहीं है । अगर भारतीय ने उनकी गोद में कुता रख दिया तो

१. भाबल्लोचरण वर्मा : 'अपने किलोने' (१९५३), पृष्ठ ६७ ।

२. वही, पृष्ठ ६७ ।

३. वही, पृष्ठ ६७ ।

कृष्णनु की गाली देने की क्या आवश्यकता थी ? कृष्णनु का विरोध करना इस बात का परिचायक है कि सवर्ण हिन्दुओं के मन में अभी भी घृणा के भाव विद्यमान हैं । लेखक व्यंग्य करता है,— 'जयदेव का इन सामा याक्का से कृष्णनु और मा कठोर हो गया, पिछलना तो डर रहा--' हां कुता में पहले हूं, लेकिन मैं पैर में पहले हूं और इसे नौकर ने पहना दिया था, मैंने अपने हाथ से इसे नहीं कुवा, तुमने तो कुता धेरो गोद में रख दिया । मुझे स्नान करना पड़ेगा ।' आज का ब्राह्मण वर्ग तो समाज में बिजाने के लिए बहुत-सा कार्य करता है । पर यदि उनके जीवन का यथार्थ चित्रण किया जाय तो बहुत ही सौ हमें असंतोषियां दिवाइंगें देंगी । मेरा तो स्पष्ट मत है कि कोई भी व्यक्ति जन्म से नोब नहीं होता है । कभी हां उसे जेंच लगा नोब बनाते हैं । यहां पर मैं कृष्णनु की दुष्कर्मों के कारण बमार तथा भारती की ब्राह्मण वर्ग का मानता हूं । मान लिया कि भारती से गलती हुआ हो गई तो वह सामा मांग लेता है । किसी भी व्यक्ति को माफ़ो मांगने पर सामा मिल जाता है । पर कृष्णनु जैसा नोब प्राणी उसकी माफ़ नहीं करता है । सवर्ण लोगों को अब भी जागरूक हो जाना चाहिए । अब पुराना जमाना नहीं रहा । अब तो सब लोग के समान हरिजन वर्ग भी बढ़ रहा है ।

कुरसेन शास्त्री ने 'बगुला के पंखे' (१९५६ई०) उपन्यास के द्वारा यह बिजाने की चेष्टा की है कि किस प्रकार कुब्राहुत हमारे देश को चोपट कर रहा है । हमारे समाज में आज कुब्राहुत का इतना प्रचार है कि सवर्ण हिन्दु वर्ग भी जनेक सेमों में बंटे हैं तथा यही नहीं, प्रत्येक जाति कई उपजाति में बंटा है जिनमें आपस में विवाह-सम्बन्ध नहीं हो सकते ।

सामाजिक दुरवस्था के कारण ही कुगनु के साथ भेद-भाव का वर्ताव होता है,— 'वह इस बात की लगमा मुल ही चुका था कि वह जन्मजात

१- माक्तीचरण वर्मा : 'अपने तिलोने' (१९५७ई०), पृ० सं० ६६७ ।

भंगा है । साहब के बैरा-कारासी जो कभी-कभी ईसाई-गोआना के, जिस तरह उसकी जाति के सम्बन्ध में जान गये थे । वे उसी घृणा करते और उसे मुक्त समझते थे ।^१

जब प्रत्यक्ष-देखन में मेम साहब का मृत्यु हो जाता है तो मुंशी जुगल को बर्खास्त करना तो उनके ऊपर अत्याचार करना है । और लोगों को तो नहीं बर्खास्त किया गया तो फिर जुगल के साथ ऐसा क्या व्यवहार किया गया ? शायद हरिजन होने के नाते उसपर यह अत्याचार किया गया हो । भारतीय समाज में दीया किया जा हो, पर उनका चारा दण्ड हरिजनों को हो मुक्तता पड़ता है । हरिजनों का समाज में हमेशा से उत्पादन हुआ है, उसी भावना के कारण जुगल पर भी अत्याचार किया गया है । अगर जुगल के साथ और भी नौकर बर्खास्त किये जाते तो ये कहने का प्रयत्न हो न उठता कि जुगल भंगा के ऊपर अत्याचार किया गया है । लेखक अशुद्धीकार करने वाले कांग्रेसियों के ऊपर व्यंग्य करता है,--'सामान्य भंगा के लिए तो अब केवल भंगा के काम को छोड़कर दूसरा काम हो न था । ये अशुद्धीकार करने वाले कांग्रेसी न उन्हें हट सकते थे, न उनका हटा ला सकते थे । केवल उन्हें हरिजन का खिलान देकर उनके प्रति अपना सब जिम्मेदारी से पाक साफ हो गए थे ।' लेखक का दृष्टिकोण गलत नहीं है । आज जब सर पर चुनाव आते हैं तो नेता लोग आश्वासन देने लगते हैं, पर जब चुनाव का समय बीत जाता है, तो उनपर कोई अगर नहीं पड़ता, बाहे हरिजनों के ऊपर कितना ही कोई अत्याचार कर रहा हो । जुगल भंगा, हरिजनों के ऊपर होने वाले अत्याचारों का विरोध करता हुआ कहता है,--'शहर की सफाई का बारोबदार किन पर है ? उनपर जिन्हें आप भंगा और मेहतर कहते हैं, जिनको बहुत बेटियां मोर के तहके ही उठकर मैले के टोकरे सिरों पर लावे आप के घरों को

१. चतुरसेन शास्त्री : 'बगुला के पंख' (१९५६ई०), पृ० सं० ७ ।

२. वही, पृ० सं० ६ ।

सफाई करता है। उन्हें पोटियों से आपके ये नरक ढोने पड़े हैं और आपने कभी उनको और हमदर्दी की नज़र से नहीं देखा। कभी आपने उन्हें अपना माथा, एक नागरिक नहीं समझा। कभी आपने इन्सान नहीं समझा, मानवोद्य सब अधिकारों से वे वंचित हैं। हिन्दु समाज का वह गला-सड़ा अंग है। महात्मा गांधी ने उन्हें हिन्दुओं में मिलाए रखने के लिए जान को बाजों लगा दा घो। मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपने उनके लिए क्या किया है? जाने जुगु कहता है,-- मैं यह पूछना चाहता हूँ कि आप अब उनके लिए क्या करना चाहते हैं? वे अब हमारे समाज से पृथक् गन्दे पुत्रों की भांति नहीं रह सकते। हमें उनको तनखाई बढ़ानी होगी। उनके लिए अच्छे हवादार मकान, रोगों होने पर चिकित्सा और दूसरी सब सुविधाएँ देनी होंगी। महात्मा गांधी ने उन्हें हरिजन कहा है। हरिजनों को प्रेम से गले लगाना भगवान की प्रसन्न करना है।

जुगु के इस कथन से हरिजनों का निम्नस्तरीय सामाजिक स्थिति का विश्लेषण हो जाता है। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि समाज उन पर कैसा अत्याचार करता है। लेक का हरिजनों के प्रति दृष्टिकोण सहानुभूतिपूर्ण है। लेक हरिजनों के ऊपर अत्याचार होने लेने के पक्ष में नहीं है। जुगु मां में शास्त्री जी ने इसीलिए पर्याप्त सामाजिक चेतना का विकास दिखाया है। शास्त्री जी हरिजनों के उत्थान की ओर ध्यान दिया है। जुगु मां के द्वारा हरिजनों के ऊपर होने वाले अत्याचार के विरुद्ध लेक ने अपनी मनोभावा प्रकट की है। जुगु मां का कहना ठीक ही है कि हमारा समाज उन्हें इंसान नहीं समझता है। समाज ने हरिजनों को मानव अधिकारों से वंचित कर दिया है। आज भी समाज में थोड़ी सी गलती करने के लिए पर्याप्त दण्ड दिया जाता है। वे हिन्दु समाज के सड़े गले अंग के समान हैं। यदि ऐसा

१. चतुरसेन शास्त्री : 'कगुला के पंखे' (१९५६ ई०, पृ० सं० ८३)।

२. वही, पृ० सं० ८४ ।

न होता तो समाज उन्हें क्यों अप्रशुभ की कोटि में रखता ?

सुरेश सिनहा के 'पत्थरों का शहर' (१९७१ई०)

उपन्यास में हरिजन वर्ग के शोषण की ओर अवश्य हो सकेत किया गया है और उनके राजनीतिक दुरुपयोग की भी स्पष्ट किया गया है,-- 'डा० अम्बेदकर आपके लिए जिए और मरे । उन्होंने देश में कानून बनाया । मुदा हमारी सरकार ने क्या किया । जानते हैं क्यों ? इसलिए कि ये लोग हमें अछूत समझते हैं । हमें हरिजन कहकर हमारे साथ धोला करते हैं । हमको बेकूफ बनाते हैं । आज आबादी का अस्सी परसेण्ट लोग हम सब बिरादरी वाले हैं । बाकी तीस परसेण्ट लोग ब्राह्मण और ऊँचे हिन्दू कहलाते हैं । मैं कहता हूँ, हमारा इमतेहान बहुत हो चुका । अब हम कुछ बरदास्त नहीं कर सकते भाइयो ।' लेकिन कुल मिलाकर यह लेदजनक है कि सुरेश सिनहा ने इस दिशा में कोई ध्यान नहीं दिया और न ही उसकी ओर चित्रण करने का कोई प्रयत्न ही किया है । सुरेश सिनहा एक ऐसे उपन्यासकार है, जिन्होंने हरिजन समस्याओं की ओर कम ध्यान दिया है । सुरेश सिनहा ने यद्यपि हरिजनों का यथार्थ चित्रण करने का प्रयत्न किया है, फिर भी हरिजनों के प्रति सिनहा जी का दृष्टिकोण हिंदावादी है ।

(क) मनुष्यत्व की भावना

यद्यपि हरिजनों के ऊपर सबर्णों ने अनेक अत्याचार किया है, फिर भी हरिजन वर्ग में बदले की भावना नहीं मिलती । अगर एक हरिजन और एक सबर्ण के दृष्टिकोण का अध्ययन किया जाय तो पता चलता है कि हरिजनों में मनुष्यत्व की भावना शून्य है । इसी मनुष्यत्व की भावना को उपन्यासकार ने हरिजन पात्र के माध्यम से व्यक्त किया है ।

'गुब्बन' (१९३२ई०) की रचना के समय भारतीय समाज में अनेक विषमताएँ थीं । समाज की अनेक विषमताओं का प्रभाव 'गुब्बन' (१९३२ई०)

१. डा० सुरेश सिनहा : 'पत्थरों का शहर' (१९७१ई०), पृ० सं० १८५ ।

उपन्यास पर मो पड़ा है । उपन्यास में हरिजन पात्रों के चित्रण के दो पक्ष हैं--
 पहलो स्थिति यह है कि उनके ऊपर अत्याचार को दिखाया जाय तथा दूसरो
 स्थिति है कि हरिजन पात्रों द्वारा सुधारपूर्ण दृष्टिकोण रखा जाय । 'गुलाम'
 (१९३२ई०) उपन्यास में दूसरी स्थिति ही प्रधान है तथा इसी का चित्रण उपन्यास
 में मुख्य रूप से किया गया है । देवोदीन लटिक पात्र में मनुष्यात्म्य का भावना
 मिलता है ।

देवोदीन व्यक्तिगत जीवन में निकम्मा, पुर्व्यंता
 और धार्मिक पाखण्डों का पुजारी है, परन्तु सामाजिक जीवन में वह सरल,
 परोपकारी, उदार, दयालु तथा देश प्रेमी है । वह रमानाथ को फुटो गवाहो देने
 से रोकता है । वह यह नहीं चाहता कि रमानाथ को फुटो गवाहो से जेब
 निरपराध व्यक्ति अपने प्राण गंवार । वह अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का गला
 काटने वालों को विष देकर मार देने में भी पाप नहीं समझता है । वह
 रमानाथ से इसी कारण लिये जाता है तथा जालपा के प्रति इसी कारण अद्भुत
 आदर का भाव प्रकट करता है, क्योंकि वह सामाजिक हित का कार्य करता है ।
 प्रेमबन्धु ने देवोदीन के चरित्र के माध्यम से एक ऐसे व्यक्ति की तस्वीर लांबी है,
 जो अच्छा वातावरण पाकर अपने में भी सुधार कर लेता है ।

पंचम अध्याय

— 2 —

राजनैतिक स्थिति और हरिजन

- (क) शासक वर्ग ।
- (ख) जमादार वर्ग ।
- (ग) एकमात्र जनतांत्रिक प्रणाली - म्युनिसिपैलिटी ।
- (घ) पुलिस का उत्थावार ।
- (ङ) राष्ट्रीय आन्दोलन ।
- (च) शासन सम्बन्धी प्रष्टावार ।
- (ज) भाषा की समस्या ।
- (झ) पुंजीपति वर्ग का उदय ।
- (झ) पुनरुत्थानवादो दृष्टिकोण ।
- (ट) देशी रियासतें ।
- (ठ) महाजनी शोषण ।
- (ड) देशभक्त वर्ग ।
- (ढ) ब्रिटिश सरकार की न्याय-व्यवस्था ।
- (ण) ब्रिटिश शासन-नीति ।

पंचम अध्याय

-0-

राजनीतिक स्थिति और हरिजन

~~~~~

प्राचीनकाल से ही समाज के द्वारा हरिजनों का शोषण होता आया है । भारतीय राजनीति के इतिहास में जब मुगल साम्राज्य का पतन हुआ तो यूरोप वालों की दृष्टि भारत के ऊपर उठने लगी । पहले फ्रांस के लोग आये, फिर पुर्तगाल और स्पेन वाले भारत में अपने ठिकानों को मजबूत करने लगे । अंग्रेजों ने अपनी कूटनीतिज्ञता के कारण सम्पूर्ण भारत पर कब्जा कर लिया और भारतीय राजनीतिक इतिहास में अंग्रेजों का बोलबाला हो गया ।

अंग्रेजों ने भारत पर अनन्तकाल तक राज्य करने के उद्देश्य से भेद-नीति को अपनाया । यदि एक तरफ अंग्रेजों ने हिन्दु और मुसलमानों में भेदभाव करता तो दूसरी तरफ हिन्दुओं में भी भेद-भाव कर करने की चेष्टा की । उन्होंने तो ऐसा राजनीतिक बाल बली कि हिन्दु धर्म की भागों में बंट कर जाये, परन्तु गांधी जी की कृपा के कारण हिन्दु धर्म में एकता बनी रही और इस प्रकार हिन्दु धर्म पतन के गत में जाने से बच गया ।

अंग्रेजों ने जमांदार, रईस, राजे-महाराजे और सर-उपाधिकारियों आदि का काँ बनाकर हरिजनों का राजनीतिक मोर्चे में शोषण प्रारम्भ कर दिया । अंग्रेजों ने हरिजनों का राजनीतिक उत्पीड़न करने के लिए जातियों को कागज में लिखा जाना अनिवार्य कर दिया । ताकि गवर्ण हिन्दू और हरिजनों जातियों के बीच भेद-भाव किया जा सके ।

अंग्रेजों ने हिन्दुओं में फूट डालने के लिए हरिजनों को अपनी ओर मिलाना चाहा । डा० अम्बेडकर के नेतृत्व में हरिजनों को राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध करने की चेष्टा की गई । अंग्रेजों की भेद-नीति से प्रेरित होकर हरिजन-नेता डा० अम्बेडकर तथा गोविंदवल्लभ पंत ने हरिजन समस्या को राजनीतिक प्रश्न का रूप दे दिया । अंग्रेज चाहते थे कि कांग्रेस का शक्ति कमजोर करने के लिए मुसलमानों की तरह हरिजनों की भी स्वतन्त्र प्रतिनिधित्व देकर उन्हें उसका विरोधी बना दिया जाये । अंग्रेजों की कूटनीति यहां तक पहुंची कि उन्होंने यह प्रचार करना प्रारम्भ कर दिया कि हरिजन हिन्दू नहीं है । अतः हरिजन वर्ग के नेता डा० अम्बेडकर और गोविंदवल्लभ पंत ने गोलमेज परिषद् में बुनियादी अधिकार, बाल्य मताधिकार और स्वतन्त्र प्रतिनिधित्व की मांग रखी, परन्तु कांग्रेस ने तीसरी मांग स्वीकार न की । कांग्रेस ने मुस्लिम लोग के साथ जो गलती किया था, उसे वह दुहराना नहीं चाहती थी । गोलमेज परिषद् का असफल होना स्वाभाविक था, क्योंकि फूट डालने के लिए ही इस बैठक का आयोजन हुआ था । रैमंड मैकडानेल के 'कम्युनल गार्ड' ने हरिजनों के स्वतन्त्र प्रतिनिधित्व की मांग स्वीकार कर ली । इसके विरोध में गांधी जी के आग्रह अनुरोध के बाद १९३२ ई० में 'पुना-पेक्ट' सम्पन्न हुआ, जिसमें कांग्रेस ने हरिजनों को १४८ सीटें देना स्वीकार कर लिया, जब कि व अंग्रेजों सरकार उन्हें केवल ६१ सीटें दे रही थी । गांधी जी इस बात को जानते थे कि यदि भारत के राजनीतिक इतिहास में दो वर्ग बन जायें तो विदेशी शक्तियों को फिर उठाने का फिर मौका मिल जायेगा ।

आधुनिक काल में हरिजनों को राजनैतिक अधिकार प्राप्त है। उनके लिए कुछ सौटें निर्धारित की गई हैं। शासकवर्ग ने हरिजनों पर अंग्रेजी शासन काल में अनेक अत्याचार किये। अंग्रेजों की शह पाकर जमांदारों ने अनेक दुष्कर्म हरिजनों के ऊपर किये। लाहौर रिपन को कुपा से म्युनिसिपैलिटी का गठन हुआ, पर वहां भी उच्च लोगों के द्वारा हरिजनों का शोषण किया गया। ब्रिटिश राज के समय पुलिस अत्याचार का प्रतीक समझा जाता था। समाज में पुलिस ही एकमात्र संस्था है, जिसके द्वारा समाज की सुल-शांति बना नहीं हो पाती। भारतीय स्वतन्त्रता के बाद भी पुलिस हरिजनों को सताती थी, परन्तु जब से आयात रिश्वत का घोषणा हुआ है, तब से हरिजनों का दशा में पुलिस वर्ग के द्वारा सुधार हुआ है। पुलिस का कार्य है कि वह यह देखे कि कहां हरिजनों के ऊपर पुलिस के द्वारा हो (जो कि समाज के रक्षक हैं) अत्याचार तो नहीं किया जा रहा है। भाषा के प्रश्न को लेकर भी हरिजनों का शोषण करने से लोग चुकते नहीं। पुंजीपतियों ने भी हरिजनों का शोषण किया है। उपन्यासकारों ने पुंजीपतियों के अत्याचार का विशद चित्रण किया है। महाजनों का शोषण भी राजनैतिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। विभिन्न उपन्यासकारों ने हरिजनों को राजनैतिक दशा को ध्यान में रखकर चित्रण किया है।

(क) शासक वर्ग

प्राचीन समय से ही शासक वर्ग शोषितों पर अत्याचार करता आया है। ब्रिटिश सरकार के कार्यकाल में भी शोषितों पर अनेक अत्याचार किये गए। शासक वर्ग के लोग अपने को उच्च समझते हैं तथा शोषितों को निम्न। इसी कारण वे उनके ऊपर अत्याचार करते हैं। शासक वर्ग के होने के नाते शोषित लोग उनके अत्याचारों का विरोध भी नहीं करता तो इसके फलस्वरूप शासक वर्ग के लोग मनमाना ढंग से शोषित लोगों का शोषण करते हैं।

मैरता लज्जाराम शर्मा ने 'बादरी हिन्दू' (१९४६ई०) उपन्यास में राजभक्ति का भावहीन उपस्थित किया है। 'बादरी हिन्दू' उपन्यास में सह्यालवार पुरस्कर्तकी व के भाता मैरता बनार नामक पात्र पर राजनीतिक अत्याचार का वर्णन किया गया है,-- 'जल्दा मुन। तैने उस मैरता बनार को बहका कर मुफ पर नालिश दुआ दी।' राजनीतिक दृष्टि से लज्जाराम शर्मा जो की महत्वपूर्ण व्यक्तता नहीं मिला है। सामंतवाद का त्याग स्वयं पूर्व समय में था, इसका विवरण 'बादरी हिन्दू' (१९४६ई०) उपन्यास में मिलता है। लज्जाराम शर्मा पुरातनवादों परम्परा के लेखक हैं, कतः इन्होंने हरिजन पात्र के साथ दुर्व्यवहार दिखाया है, जो कि वर्तमान समय में गवित नहीं जान पड़ता।

विश्वम्भरनाथ शर्मा 'कौशिक' प्रेमचन्द को परम्परा के लेखक हैं। कतः इसी शैली में वह 'संघर्ष' (१९४५ई०) उपन्यास में राजा साहब के शोषण का पुरा व्योरा देते हैं। राजा साहब को, 'जब हाथो बरोबना होता है, थोड़ा बरोबना ब होता है या मोटर, तब बन्दा लिया जाता है।' राजा साहब इसके लिए हरिजनों का शोषण करते हैं, जो कि सामाजिक तथा मानवतावादों दृष्टिकोण से अनुकूल नहीं प्रतीत होता है। यहाँ राजा साहब काष्ठर की कुलामद करने के लिए व्यग्र है। 'कौशिक' जो कहते हैं कि उनके रियासतें राज्याधिकारियों को वाचत देने के कारण गणग्रास्त हैं। जिलेदार पाणियों से नबराना लेते हैं और इस राजा रेश्म का भार निर्यन हरिजनों को सहना पड़ता है। उनपर जो भार पड़ता है, सी बल। 'कौशिक' वा सुप्तद्रष्टा हैं। उन्होंने सामन्ती व्यवस्था को एक गुप्त में स्पष्ट कर दिया है कि जिस रियासत को राजधानी जितनी ही अधिक मुक्त-मुविक्तों से सम्पन्न होगी, उस

१ लज्जाराम शर्मा 'बादरी हिन्दू' (१९४६ई०), भाग १, पृ० सं० १४६।

२ विश्वम्भरनाथ 'कौशिक' 'संघर्ष' (१९४५ई०), पृ० सं० ६७।

रियासत के हरिजन का उतने हो अधिक पिछड़े तथा निर्यत होगे । जैसा के हरिजनों के शोषण तथा राजा साहब के किलाना करिज का भी पुरा चित्र दिया है । दो रननियां हैं, अनेक सेलियां, फिर भी रियासत का कोई सुन्दर युवती राजा के किलान से नहीं बचती । शोषण का इतना सुन्दर विवेक देने पर भी अन्त में 'कोशिक' जो राजा साहब के लिए एक सुयोग्य मैट्रोटी का प्रबन्ध करके सामन्ती व्यवस्था को स्थापना करते हैं । उनका चिन्तन एकसोमा पर आकर अवलुट हो जाता है ।

बुन्दावनलाल वर्मा के 'मृगयनी' (१९५०ई०) उपन्यास में हरिजनों के ऊपर राजाओं के अत्याचार का वर्णन किया गया है । राजा लोग किस प्रकार अपने राज्य-शक्ति को पुर्ति के लिए हरिजनों का शोषण करते हैं, इसी का चित्रण 'मृगयनी' (१९५०ई०) में मिलता है । 'मृगयनी' (१९५०ई०) एक ऐतिहासिक उपन्यास है, जिसमें विभिन्न राजाओं की कृतमातियों का चित्रण मिलता है । पीटा तथा पिरली नामक नदों का उत्पत्तिगुजरात के शासक बघारों के द्वारा किया जाता है,--'गुजरात के बघारों के शरीर को जितनी मूल जन्म, फल, मांस इत्यादि के लिए था, उससे कहीं अधिक मूल और प्यास उसको आत्मा को लड़ाइयां लड़ने और इन बहाने का ली रहती थी । यदि उसको मनुष्य लड़ने को न मिलते तो वह हवा, पहाड़, पेड़ और पत्थर किसी से भी लड़ता मिड़ता रहता । शरीर को कराल बठराग्नि को बनाये रखने के लिए आत्मा का यह पाकपूर्ण वह अपने लिए अत्यन्त अनिवार्य समझता था ।' अपना इसी मोति के कारण वह नदों को अपना राजशक्ति में समेटना चाहता है । मांडू पर बघारों आक्रमण करने के लिए जा रहा है । एक बगह मर्ण लुप्तप्राय हो गया था । मार्ग-दर्शक ग्रम में पहुँचे । सन्ध्या होने में बिलम्ब था, परन्तु थोड़ी ही दूरी पर बाद में बल लाती हुई एक बौड़ी नदी भी पार करने की पड़ी थी । मार्ग लौक्ये बाठा बल सेना के सामने से उधर-उधर फैल गया।

-----
१. बुन्दावनलाल वर्मा : 'मृगयनी' (१९५०ई०), पृ० ६० ।

थोड़ा दूर जंगल में उनकी धुआं बिल्लाई पड़ा । लोबने वाले धुआं के पास सतर्कता पहुँचे । वहाँ नट-बेदियों का एक छोटा-सा डेरा था । मार्ग-प्रदर्शक का अगुआ नटों का ध्यान अपना और आकृष्ट करने के लिए बिल्लाता है । नट लोगों के बेहरे पर भय से वहाँ आश्चर्य से रेलार्यें बिच जातो हैं । नटों का मुसिया अगुआ से पूछता है, ' क्या है ?'

अगुआ ने कहा, -- ' गुजरात के सुल्तान को फौज यहाँ पास आ गई है और तुमको खबर नहीं ।'

' हमको नहीं मालूम ।'

' मांडू का रास्ता दस्ताजी और नवी का घाट ।'

' हमको नहीं मालूम ।'

' फौज को इसी घड़ी उग पार उतरना है ।'

' काहे के लिए ?'

' काहे के लिये । तुम्हारे पुरजों को तारने के लिए ।'

निकलता है इस बाड़े में से या हम रण-लिंगा बनाकर फौज के हाथियों को तुम्हें कुचल डालने के लिए बुलायें ?' बघर्रा के सरदार इस प्रकार नटों को बिना अपराध कुचल देना चाहते हैं ।

अगुआ ने मुसिया से पूछा-- ' तुम्हारा नाम ?'

' पीटा ।'

' और इस लड़की का नाम ।'

' पिल्लो ।'

' स्त्रियों को साथ लाने की जरूरत नहीं है ^२ ।'

आश्चर्यचकित अगुआ नटों को जबरदस्ती पकड़कर राजा के पास ले जाता है । नट कांप गये । पिल्लो की सिटी मुलनई । वह अबब के साथ

१. बुन्दवावनलाल वर्मा : 'मृगनयनी' (१९५०ई०), पृ० सं० ६३ ।

२. वही, पृ० सं० ६३ ।

मृग होकर नाभि से हो तुल्लान को भांगने लगे । उस शरार, वादा और मुँह को देकर उनके रोंगटे खड़े हो गये । तुल्लान ने माथ-माथ पर के ग्रान्थों से भोजन करना जारी कर दिया ।

एक ग्रान्थ को बजाते - बजाते बघर्रा बोला -- 'कहाँ रहते हो ?' पिल्लों के कानों को प्रतीत हुआ जैसे किसी बड़े भरे हुए शीश में मैला झुका हो ।

जाराक खर में बोला -- 'सरकार माँह के पास के जंगल के रहने वाले हैं, हम लोग ।'

कहाँ जा रहे हो तुम लोग ? जैसे कोई बटुआ फटो हो ।

'सरकार मेवाड़ का तरफ ।'

'क्यों ?' जैसे लोहे के दो गोले आपस में टकरा गये हों ।

'वहाँ के राणा जो और सरदारों को अपना झेल ठिकठाने दिखाने के लिए ।'

'यहाँ से कब कत दोगे तुम लोग ?'

'दो-तीन दिन में । बाबल, माफ़ हुआ नहीं कि कत पड़े ।'

'कौन लोग हो ?'

'हिन्दू और मुसलमान दोनों ।'

'यह कैसे ?'

'सरकार, हम तुबा और मावान दोनों को मानते हैं और सब जानवरों का मांस खाते हैं ।'

'तोबा । तोबा ॥'

'मेवाड़ का राणा जो कहां है ?'

'बीतीड़ में लौने महाराज ।'

‘बिबी’ में नहीं है। मुझे चुकने-पाने को जा रहा है। यहां बाजीम पचास बीस का दूरा पर है। मांडू के सुल्तान को ज़रम करके जाता हूं उस पर भा। यह देना कि बम्पानेर का जो शहर किया वहा उसका भा कंगा।

‘जो हुकुम सरकार।’

‘कमम लायी।’

‘सुबा का कमम।’

‘भाषान का भा लायी।’

‘कमम भाषान और सुबा को।’

नट लोग अपना इनाम न लेकर किता तरह जान हुआकर भागते हैं। इस प्रकार नटों के ऊपर ज़त्याबार किया जाता है।

लेखक का, हरिजनों के प्रति जो ज़त्याबार हुआ है, सम्यक दृष्टिकोण है। वर्मा जा ने उन उपन्यास में नटों का कथा को प्राथमिक घटनाओं में प्रमुख स्थान दिया है। वर्मा जा ने पिछला सारा पीटा नटों में ज़त्याबार के विरुद्ध विद्रोह का भावना नहीं दिखाई है। नट के ऊपर ज़त्याबार करना तो राजाओं का ज़त्याबार की नाति जो स्पष्टतः हमारे सामने रहता है। यद्यपि वर्मा जा ने नटों में हस्त-शक्ति नहीं दिखाई है कि वह बघारी जैसे शासक का डरकर मुकाबला करे। पीटा के वर्म के नट मांडू के जंगल में अपनी जान बचाने के लिए छिप जाते हैं, -- पीटों के वर्म के नट मांडू के जंगल में जा छिपे। वर्मा के जन्त तक वहां बने रहे। इस डरावने सुल्तान और प्रबुद्ध ‘राणा जा’ के फंफट में वे नहीं पड़ना चाहते थे। संजा करते थे सुल्तान जब आया और तब आया। परन्तु न सुल्तान आया और न राणाजी आये।

हरिजनों के ऊपर जो ज़त्याबार शासक वर्म के द्वारा किया गया है, वह मानवता की दृष्टि से उचित नहीं लगता। इसका कारण

१. बृन्दावनलाल वर्मा : ‘मृगनयनी’ (१९५० ई०), पृ० सं० ६६।

२. वही, पृ० सं० ६७।

सब स्पष्ट है। अर्रा के लोग पहले नती को बनाम देने को कहकर रास्ता चुनते हैं तथा बाद में उनको बगैर बनाम दिये भा देते हैं। यहाँ नहीं वे उन्हें वहाँ पे भा भा देते हैं जहाँ पर वे रहते थे। यह ठाक है कि राजा अर्रा के मन में अनेक राज्य को जीतने का इच्छा रहता है, पर हरिजनों का शोषण वे क्यों अपना नीति के पूर्ति हेतु करें ? एक तो पीटा लगा पिटता नर अत्याचारियों को रास्ता दिखाते हैं तो दुसरा ओर उन्हें बनाम के रूप में उपाइन प्राप्त होता है। हरिजनों के ऊपर अत्याचार व का समर्थन तो कितना को भा मान्य न होगा और न यह किसी भा दृष्टिकोण से उचित कहा जा सकता है।

महुरसेन शास्त्री का 'गोला' (१९८६०) उपन्यास एक ऐतिहासिक उपन्यास है। 'गोला' (१९८६०) उपन्यास में बम्पा हरिजन के ऊपर हुए अत्याचारों को चित्रित किया गया है। इस उपन्यास में राजाओं के काले कारनामों को उद्घाटित किया गया है साथ ही साथ बम्पा गोला के ऊपर हुए अत्याचार को भी उजागर करता है। अर्रा के सदा से यह दृष्टिकोण रहा कि पहले वे रहने के लिए जगह मांगते थे। जगह मिलने पर अपना टांगें फेंकते थे याना काम काज में बल देते थे लगा फिर कितनी बात को लेकर रियासत को अपने अधिकार में ले लेते थे। मुहागरात के दिन राजा तथा रानी में लड़ाई हो जाता है। राजा, रानी कुंवरा के महल में न जाकर बम्पा के महल को ओर चले जाते हैं तो राजकों के लोग बम्पा की शिकायत रेजिडेण्ट साहब से करते हैं। कुंवरा, रेजिडेण्ट साहब से राजा साहब के विरुद्ध कहता है कि महाराज मेरी मर्ज के विपरीत मेरे निष्ठ न आने पाएँ। रेजिडेण्ट साहब कुंवरा की सहायता का वकन देते हैं तथा बम्पा को रंगमहल से हटाने का सिफारिश भी करते हैं,--'रेजिडेण्ट साहब बहादुर ने उन्हें सहायता का वकन दिया और राजा से भी लिखा लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने २००००० और बायसराय को भी बहुत सस्ते नोट लिखा और इस बात पर भी जोर दिया कि बम्पा को रंगमहल से हटा दिया जाए।'

१. महुरसेन शास्त्री : 'गोला' (१९८६०), पृ० सं० १३३।

बम्पा के प्रति रेजिडेण्ट के द्वारा जो अत्याचार किया जाता है, लेखक उसी महमत नहीं है, क्योंकि कुंवरा भी उसे बप्टिस्ट का विरोध करता है। अगर कुंवरा विरोध न करता तो यह स्पष्ट हो जाता कि लेखक का सहानुभूति बम्पा के अत्याचार के प्रति नहीं है। कुरमेन जा ने बम्पा के ऊपर हुए अत्याचार को पूर्णतः से निश्चित किया है। पर जहाँ कहीं भी बम्पा के ऊपर अत्याचार होता है, लेखक का सहानुभूति बम्पा के अत्याचार के प्रति रहता है। लेखक उपन्यास के अन्त में गोला के जीवन में दुहाकर भिला देता है। इससे स्पष्ट है कि लेखक बम्पा हरिजन का उत्थान चाहता है, पत्न नहीं।

रेजिडेण्ट साहब, बम्पा के ऊपर जो अत्याचार करते हैं, वह मानवतावादी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। बम्पा तो बेबारा निर्दोष है, उसका दोष नहीं है। वह तो गोला है। उसका कार्य है राजा के हुक्म को मानना। अगर वह राजा के आदेश को न मानता तो भी उसके ऊपर अत्याचार किया जाता। अगर उसने राजा के आदेश का पालन किया तो रेजिडेण्ट साहब उसपर अत्याचार करना चाहते हैं। इस प्रकार बम्पा को दोनों तरफ से पीछाया है। बम्पा ने तो राजा से तो यह कहा नहीं था कि वे कुंवरा के महल का जोर न जाये। बम्पा तो एक सम्बन्धित युवती, का चरित्र पेश करता है। जब रानी कुंवरा के उसे राजा को लिव लावे के लिए भेजना चाहती है तो वह विरोध करती है, पर रानी के आदेश को मानकर रह जाता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि राजा को बहकाने में बम्पा का दोष नहीं है।

भारत में तो अंग्रेज मौके का ताक में रहते थे कि सत्त्व मौका मिले तथा कम हस्तक्षेप करें। जब राजा और रानी के बीच संघर्ष होता है तो रेजिडेण्ट साहब हस्तक्षेप करते हैं। यह अंग्रेजों की नीति का ही परिणाम था। किमुना, बम्पा से कहता है,-- "हमारे रेजिडेण्ट साहब बहादुर नहीं रानी से मिलकर बहुत कुछ करते हैं। उन्हें उस बात की सारी बात मालूम हो गई है। इससे उन्होंने अन्नदाता को सुब फटकारा है और कहा है कि सब बातें वह जनावर सेंट गवर्नर जनरल बहादुर को लिख दें और यदि वह अपना बाल बलन ठीक न

ऐसे तो वह ७०० को रिपोर्ट देने कि रियासत जालसा कर ला जाए और जन्मदाता को गद्दा से उतारा दिया जाए।^१ अंग्रेज लोग अपना कूटनीति के हवा अनुसार दावान को नियुक्त कर देते हैं। बम्पा कहता है,-- 'महाराज राज-काज में बहुत दखल नहीं दे पाते थे। सब काम राज्य के दावान करते थे। दावान उस समय एक मन्त्राचार सज्जन थे, जिन्हें सरकार बर्तानिया ने अपने यहां से भेजा था।^२ हम कह सकते हैं कि 'गोला' (१८५८-६०) उपन्यास में अंग्रेजों का राज-नीतिक दांव-पेंस का विवरण हुआ है। पहले अंग्रेज लोग तो भारत में व्यापार करने आये थे, पर बाद में वे स्वतंत्र राज्य में हस्तक्षेप करने लगे। यही नहीं वे राजा के लोगों का दमन करने लगे। बम्पा भी अंग्रेजों का इसी कूटनीति का शिकार बनता है।

(क) जमांदार वर्ग

जमांदार वर्ग अंग्रेजी राज्य के प्रारम्भिक दिनों का तज्ज है। इस विशाल क्षेत्र पर शासन करने के लिए अंग्रेजों को सपर्यकों का भा आवश्यकता थी, जतः अंग्रेजों ने जमांदार वर्ग को जन्म दिया। जमांदार वर्ग अंग्रेजी सरकार पर आश्रित होने के नाते राष्ट्रीय आन्दोलन का विरोध करता तथा अंग्रेजों का समर्थक बना रहता। समान शत्रु से संघर्ष होने के लिए जमांदार वर्ग तथा अंग्रेजी सरकार एकता स्थापित करता है। गारांशितः जमांदार वर्ग का हिन्दु ब्रिटिश सरकार के समर्थन करने में ही था।

विश्वम्भरनाथ शर्मा 'कोशिक' में 'मितारिणा' (१८२१ई०) उपन्यास में हरिजनों के रूपर कत्माबार का वर्णन किया है। जमांदार ठाकुर जर्जुन सिंह, रामनाथ के शिकार खेलने को इच्छा प्रकट करने पर जंगुबां पासी से कहते हैं,-- 'सबेरे ई बाबू शिकार खेलें जेहें। गहिले सबेरे बार बजे जाठ जायमी लेके हाजिर रही-- समके ओ रहि मां फरक न पड़े, नाहीं

१- कुरुक्षेत्र शास्त्री 'गोला' (१८५८ई०), पृ० सं० १२५।

२- वही, पृ० सं० १३०।

चरमा उड़ाया जाना चाहें^१। जब कौन व्यक्ति या जीवण तथा अप्राकृतिक साधारण पर अवलम्बित रहती है तो व्यक्तियों में उदात्त गुणों का अभाव रहता है तथा अतनशील अवगुणों का बाहुल्य हो जाता है। शौचक-शौचित्य का सम्बन्ध हा वसन तथा भक्ष पर आश्रित है। 'मिन्नारिणा' (१९२६ई०) उपन्यास के कुछ जमांदार अर्जुन सिंह अपने वर्ग के सम्पर्क में शौचव्य तथा शान्ति की मूर्ति बने रहते हैं। आत्थिय सत्कार जब भी उनका धर्म है। लेकिन अर्जुन सिंह के चरित्र के दो पक्ष हैं। आत्थिय सत्कार में तो सरल तथा सज्जन व्यक्ति के रूप में उनका चित्र हमारे आँखों के सम्मुख आता है, लेकिन वही जब पातियों को पाटने के लिए लोड़ा माँवाते हैं, तो उनके चरित्र का दूसरा रूप देखने को मिलता है। उनके व्यक्तित्व के ये दो भिन्न रूप क्यों हैं? क्योंकि समाज में कई वर्ग हैं। इससे पता चल जाता है कि जमांदार लोग किस प्रकार अपने से निम्न तथा आश्रित लोगों पर अत्याचार करते हैं। भारतीय राजनीति में जमांदार वर्ग का महत्वपूर्ण स्थान है। साम्राज्यवाद ने गिने हुए, कुछ मो औजों का समूह नहीं बना, बल्कि वह एक व्यवस्था है। उस व्यवस्था को सुद्ध करने वाले ये जमांदार वर्ग के ही लोग तत्कालीन समय में थे। पर उपन्यासकारों ने उस तथ्य को ओर ध्यान न दिया। ये औजों सरकार में तो लड़ना चाहते हैं, लेकिन उनके भारतीय सम्पर्कों से नहीं। 'कौशिक' जो 'मिन्नारिणा' (१९२६ई०) में जमांदारों के अत्याचार को उभार कर हमारे सामने रखा है। 'मिन्नारिणा' के जमांदार अर्जुन सिंह इसी कारण हरिजनों पर अत्याचार करने में नहीं जुझते, क्योंकि वे तो अपने औलासिक वर्ग का सम्पर्क सम्पन्न हैं। फिर हरिजन तो शौचित्य है, उसपर अत्याचार होना ही बाहिर। अर्जुन सिंह को पातियों के ऊपर अत्याचार करना शोभा नहीं देता तथा यह सामाजिक दृष्टि के अनुकूल नहीं बल्कि प्रतिकूल है।

'गोदान' (१९२६ई०) उपन्यास के नायक खोरी का जमांदार वर्ग के द्वारा शौचण भी विव्रित किया गया है। जमांदारी बढ़ने का

१. विश्वम्भरनाथ शर्मा 'कौशिक' : 'मिन्नारिणा' (१९२६ई०, पृ० सं० १२१) ।

कारण वस्तुतः यह है कि औद्योगिक विकास के कारण भूमि पर अतिरिक्त भार बढ़ गया है। भूमि का मुक्त बंद गया है, भूमि के अनुपात के किसानों का संख्या कई गुना बढ़ गई है। जंगल का जमादार का विनाशिता के गर्त में डूबता गया। आधुनिक मंहता, पुन-सुविधाओं का आवश्यकता को बढ़ा। इन सब का परिणाम यह हुआ कि जमादार मानवाय सम्बन्ध मुक्त किसानों का मनमाना शोषण करने लगा। राय अरपाल होरा के ऊपर लगाये गये दण्ड में शरीर है। 'गोदान' (१९३६ ई०) के राय लाल अरपाल सिंह कौमिल को मेम्बरों को डूबा जेल जाने वाले देश-पक्षों में अपना नाम लिखा लेते हैं। वे मानवता-वादी विचारक के रूप में नामने जाते हैं, जो स्वयं जाने वर्ग का कमबोर्गियों का पदाधिकारी करते हैं। ऐसा लगता है कि वह जमादार का भी उत्कट घृणा करते हैं, वह जाल में डूबना चाहते हैं, लेकिन छूट नहीं पा रहे हैं। प्रेमचन्द लिखते हैं कि इसका अर्थ नहीं कि, -- उनके जालों में जमादियों के साथ कोई साधन रियायत को जातो हो, या हांड और बेगार को कड़ाई कुछ कम हो, मगर यह गारा बदनामी सुत्तारों के लिए जाती था। जमादियों से हंसकर जोल लेते थे। यहाँ क्या कम है? सिंह का काम तो शिकार करना है, अगर वह गरजने और गुराने के बड़े मोठी बोली बोल सकता, तो उसे घर बैठे मनमाना शिकार मिला जाता। शिकार का लोभ में उसे जंगल में न भटकना पड़ता। इस देशकाल का परिवर्तित स्थिति में शोषण का प्रक्रिया भी बदल जाती है। जनवादी विचारों के युग में जनता के मातृत्व का सम्बन्ध रहना आवश्यक हो गया। राष्ट्रमुक्ति आन्दोलन के युग में यह-लाम के लिए जेल जाना सबसे बड़ा माधन था। लेकिन शोषण कम नहीं हुआ। वर्तमान युग में राय लाल को टोंगी चरियों का काम नहीं। उनकी कर्मो-करनो में अन्तर है। होना से कोई गये लम्बे प्रवचन के सुरन्त बाद ही बेगारों पर बिगड़ते हैं। क्योंकि बेगार बिना भोजन के काम करने

१- प्रेमचन्द : 'गोदान' (१९३६ ई०), पृष्ठ १२।

नो तैयार नहीं होकर होते ।

यह महत्त्वपूर्ण तथ्य है कि जमांदार का न केवल वार्षिक शोषण करता है, बल्कि सामाजिक क्षेत्र में भी वह प्रतिक्रियावादी तथा शोषक होता है । मुनिमा को बहू के घर में आकर काम करने के कारण पंचायत छोड़ा ने कांड होता है । जिसमें अक्सर यह भी हिंसा बटाना चाहते हैं । वह कांग्रेस को कांटे हैं, -- '१० कांड-बांध के बिना उनके में कौन सा जमानना है । कलुषी सरकार के घर नहीं । बकाया जमानियों ने दिया दिया । तब में कहाँ जाऊँ । क्या जाऊँ, तुम्हारा घर ? यह लाखों रुपये गलत का सर्व कहाँ से जाये ?'

हिन्दी उपन्यासों में किसानों का संघर्ष ब्रिटिश सरकार से न होकर मुलतः जमांदार का ही होता है, क्योंकि हिन्दी भाषा-भाषी प्रदेश, विशेषतः उत्तर प्रदेश में रैयतवादी प्रथा न होकर जमांदारी-प्रथा का सुब था । लेकिन जमांदारी-प्रथा का यह मुख्य धर्म १४ सरकार के संरक्षण में पाला पोसा गया था, अतः यदा कदा किसानों का संघर्ष ब्रिटिश सरकार के भा होता है ।

(ग) समाज-कमात्र जनतांत्रिक प्रणाली-- म्युनिसिपैलिटी

लार्ड रिपन का कमात्र ऐसे वाक्ताव्य है, जो भारत के इतिहासिक कहे जा सकते हैं । उन्होंने भारतीयों को वायुनिक शासन-प्रणाली को शीघ्र शिक्षा देने के उद्देश्य से स्वायत्त शासन का अधिकार दिया, जिसके आधार पर बाद में म्युनिसिपैलिटी तथा जिला बोर्ड का संगठन हुआ । लेकिन ब्रिटिश सरकार की हन-हाया में किसानों के संस्था का जनतांत्रिक आधार पर संगठित होना सम्भव ही नहीं था । यही कारण है कि १९२५ई० के लगभग जवाहरलाल नेहरू, डा० राजेन्द्र प्रसाद तथा सरदार वल्लभभाई पटेल जैसे योग्य व्यक्तियों को

१. प्रेमचन्द : 'नौदान' (१९३४ई०), पृष्ठ १६ ।

२. वही, पृष्ठ १५७ ।

भा. डा. शा. गड, पटना तथा बन्धु. का म्युनिसिपैलिटीयों के स्थापना देना पड़ा था । 'रंगभूमि' (१९३१) में डा. शा. का प्रकाशन भा. डा. शा. का हो रहा था, अतः प्रेमचन्द म्युनिसिपैलिटी तथा सरकार के परस्पर सम्बन्ध का पूर्ण प्रकाश डालते हैं । 'रंगभूमि' (१९३२) में जमान को लेकर म्युनिसिपल बोर्ड तथा 'महापौर' का सम्बन्ध होता है । हिन्दु के डा. शा. मुद्राट प्रेमचन्द का कहना है, अतः उन्होंने 'महापौर जनताधिकार संस्था-म्युनिसिपैलिटी' पर किन व्यक्तियों का आधिपत्य है, उस बात को भा. पारना । यों निर्वाक पद्धति से जुने हुए व्यक्ति जनता के प्रतिनिधि होने चाहते, लेकिन प्रेमचन्द अपने डा. शा. में उस तथ्य को स्पष्ट करते हैं कि जनता के भा. निर्वाक से तब तक वस्तुतः स्वाधीनता जनता का उद्देश्य करते हैं, क्योंकि ये उन्हीं वर्ग के व्यक्ति हैं जो जन के बल पर चुनाव करते हैं । 'रंगभूमि' (१९३२) में 'म. जानमेवक मिश्र' का कारखाना बोलने के लिए सुरदास का जमान होना चाहते हैं, जिसपर पाण्डेपुर व मुहल्ले के दोर करते हैं । मुहल्ले वाले तथा सुरदास उस जमान को नहीं देना चाहते । लेकिन म. म्युनिसिपैलिटी औद्योगिक विकास में देश का हित देखकर उस जमान को मान लेता है । शहर में कई सेट-राजा-महाराजाओं के बंगले हैं, जिनके पास इतने कर्म अधिक अनुसूचित जमान पड़ा है । इनमें म्युनिसिपैलिटी के बेयरमेन राजा महेन्द्र तथा उद्योगपति मि. जानमेवक भी हैं । लेकिन देश-हित के नाम पर सुर को जमान होना जाता है तथा सुर के ऊपर अत्याचार होता है । इसमें एक निर्जन हरिजन का जमान हुआ जाता है, जिसमें समस्त मुहल्ले का लाभ है । सुर के नेतृत्व में पाण्डेपुर मुहल्ला संघर्ष करता है, लेकिन सरकार म्युनिसिपल बोर्ड तथा उन्हीं वर्गों का संगठित शक्ति के सामने धिक्क रहता है । जमान को लेकर 'कर्मभूमि' (१९३३) में भा. सुरदा तथा भा. के नेतृत्व में हरिजन वर्ग तथा म्युनिसिपैलिटी में संघर्ष होता है । हरिजन वर्ग के लिए सुरदा, डा. शा. शांति कुमार तथा समरकान्त पक्के मकान बनाना चाहते हैं,

जिसके लिए 'युनिक्सिपैलिटा' से जमान का मांग का जाता है । लेकिन 'युनिक्सिपैलिटा' के धन सदस्य क्या एक लाभ के लिए जमान कर्तव्य करार देना चाहते हैं । फलतः हरिजन वर्ग के मकानों के लिए जमान नहीं मिल पाता, जिसके लिए संघर्ष होता है । 'रंगभूमि' (१९२५ई०) में मुर के नेतृत्व में पाण्डेपुर मुहल्ले का हार 'कर्मभूमि' (१९२६ई०) हरिजन वर्ग का विजय में क्यों बदल जाता है ? पाण्डेपुर मुहल्ला संगठित नहीं है और न उन्हें योग्य नेतृत्व हा प्राप्त है । जब कि 'कर्मभूमि' (१९२६ई०) का हरिजन वर्ग अधिकतर संगठित है । संघर्ष पद्धति का विकास हो चुका है । 'रंगभूमि' (१९२५ई०) में संघर्ष का कोई पद्धति है हा नहीं, एकमात्र मुरदास का अदम्य धैर्य, आत्मबल उनका शक्ति है । लेकिन 'कर्मभूमि' (१९२६ई०) के विभिन्न पेशेवर वर्ग (हरिजन वर्ग) उद्घाटन करते हैं । मध्यम वर्ग का समर्थन हा उन्हें प्राप्त है, जब कि मुर के नेतृत्व में पाण्डेपुर मुहल्ला कर्तव्य लड़ते हुए हार पाता है, लेकिन अन्य लोगों का सक्रिय सहयोग प्राप्त नहीं का पाता ।

देश का तत्कालीन परतन्त्र अवस्था में 'युनिक्सिपैलिटा' का एकमात्र जनतांत्रिक संस्था था । लेकिन फिर भी राष्ट्रीय विचारधारा के अग्रदूत लेखक प्रेमचन्द 'अग्र' श्री का भांति 'युनिक्सिपैलिटा' के सल्लाहकार के रूप में विवशित करते हैं । प्रश्न उठता है कि क्या ये लेखक जनतंत्र के विरोधी हैं ? उनका रचनाओं का सम्पूर्ण भावधारा पर विचार करने के बाद ऐसा आशंका सम्भवतः कोई भी आशंका नहीं करेगा । वास्तविकता तो यह था कि निर्वाचन पद्धति का लाभ उच्चवर्ग के व्यक्ति का प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास धन है, अतः 'युनिक्सिपैलिटा' में उनका ही आधिपत्य है । दूसरा निष्कर्ष यह है कि तत्कालीन ब्रिटिश सरकार तथा 'युनिक्सिपैलिटा' के शोषण में कोई अन्तर नहीं । दोनों हा हरिजन वर्ग को उपेक्षा करते हैं । ब्रिटिश सरकार इंग्लैण्ड का हित देखती है तो उन्नत वर्ग का नेतृत्व स्वयं वैयक्तिक लाभ तथा महत्वाकांक्षाओं को प्रमुखता देता है। जनवाद तथा राष्ट्रीय विचारधारा का उनके सम्मुख कोई महत्त्व नहीं । जोष अकारणों से भी उसका धनिक सम्पर्क रहता है । हां, यदि राष्ट्र प्रेम तथा जनता के नेतृत्व से यह तथा वैयक्तिक लाभ मिलता हो तो राष्ट्र सेवा तथा जनसेवा बनने का ठांग रह सकते हैं । तीसरा निष्कर्ष यह निकलता है कि हरिजन वर्ग अधिक

संगठित तथा उनका शक्ति उभार का अधिक प्रसर होता जा रहा है। राष्ट्रीय आन्दोलन में जो यह विकास स्पष्ट प्रकट होता है। राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व उच्च वर्ग राजनीतिज्ञ भांडारकर तथा गिरारु के हाथों में न रहकर गांधी के साथ भांडारकर को हरिजन नेता भी करते हैं, जिन्होंने हरिजनों के जनसमुह को राष्ट्रीय आन्दोलन का आधार बनाया।

पाण्डेय बेकन शर्मा 'उग्र' ने 'मनुष्यान्न्द' (१९३५ई०) में हरिजनों के ऊपर राजनीतिक उत्थापन का वर्णन किया है। 'मनुष्यान्न्द' (१९३५ई०) उपन्यास में बुधुवा मंगा के नेतृत्व में हरिजनों का आन्दोलन करता है। म्युनिसिपैलिटी से सुविधाओं की मांग के लिए मंगा हड़ताल करते हैं और अन्ततः म्युनिसिपैलिटी सचिव हिन्दू तथा सरकार का संगठन शक्ति समूह द्वारा दखौकार करते हैं। हरिजनों की सभी सुविधायें मित्रता हैं। पाण्डेय बेकन शर्मा 'उग्र' जागरूक कलाकार थे, अतः उन्होंने एकमात्र जनतांत्रिक संस्था म्युनिसिपैलिटी या किन व्यक्तियों का आधिपत्य है, उस बात की भाव देना। यों निर्वाचन पद्धति से चुने गये व्यक्ति जनता के प्रतिनिधि होने चाहिये, लेकिन 'उग्र' 'मनुष्यान्न्द' (१९३५ई०) उपन्यास में इस तथ्य को स्पष्ट करते हैं कि जनता द्वारा निर्वाचिता ये सचरय वस्तुतः सर्वसाधारण जनता को इस उपेक्षा करते हैं, क्योंकि ये उच्च वर्ग के व्यक्ति हैं, जो धन के बल पर चुनाव लड़ते हैं। इसीलिए उन्होंने बुधुवा मंगा के नेतृत्व में आन्दोलन का सुझाव किया है। 'उग्र' जो म्युनिसिपैलिटी की सत्तायुक्त के रूप में चित्रित करते हैं। 'मनुष्यान्न्द' (१९३५ई०) उग्र जी के 'बुधुवा की बेटा' (१९३५ई०) का आन्तर है।

'उग्र' राजनीतिक घरातल पर गांधी जी के प्रभाव से प्रभावित है। 'मनुष्यान्न्द' (१९३५ई०) उपन्यास में बहुतीक्ष्ण-आन्दोलन करता है। गांधी जी के जितने भी मुख्य रचनात्मक कार्यक्रम थे, 'उग्र' जी ने उन्हें अपने उपन्यासों का विषय बनाया। गांधी जी यदा-कदा राजनीति से सन्यास लेकर इस रचनात्मक कार्यक्रमों को संगठित करते थे। जिनका महत्व सामाजिक तथा

राजनातिक दोनों ही दृष्टियों से था। 'उग्र' गांधी जी के राजनात्मक कार्यक्रमों पर ध्यान केन्द्रित करते हैं। 'मनुष्यान्वये' (१९३५ई०) में मजदूरों के प्रश्नों में ऐतक निश्चित पक्षों गांधी जी के ध्यान में आने लगे थे। अन्ततः सामाजिक-राजनातिक समस्याओं के प्रति ऐतक नया दृष्टिकोण उपस्थित करता है। हिन्दों का यह प्रथम उपन्यास है, जिसमें मेरेवर संगठन बनते हैं। अन्ततः अछूता बाबा तथा बुधुन भाई के नेतृत्व में दूध युनियन का विकास होता है। औद्योगिक केन्द्रों में मजदूरों के संगठन बन चुके थे, जो कटौती तथा अन्य उपाधियों के लिए मिल-मालिकों से संघर्ष लेने लगे थे। 'उग्र' जी पर स्वभावतः इन दूध युनियनों का प्रभाव पड़ा। 'उग्र' जी द्वारा इतना संकेत दिया गया है कि अब सामाजिक - राजनातिक संगठनों का आधार बढल गया है।

'सागर, लहरें और मनुष्य' (१९५५ई०) में यशवंत कोलों के नेतृत्व में बरसोवा के कोला लोग आन्दोलन करते हैं। कारपोरेशन से सुविधाओं की मांग के लिए कोलों आन्दोलन करते हैं, पर इस उपन्यास में कोला लोग हार खाकार कर लेते हैं। उनका मार्ग पुरा नहीं हो पाता है। हरिजनों की सुविधायें नहीं मिल पाती हैं। जब यशवंत कारपोरेशन में अपील करता है तो उसे जवाब मिलता है, -- 'कारपोरेशन के सामने अबे बरसोवा का ही सवाल नहीं है। पचासीं भैंसों जगहें हैं, जहां कि सुधार की जरूरत है।' जब गांव के लोग उदस्य से कहते हैं कि तुम तो हमारे साथ में जुने गये हो, पर हमने आपको बोट दिया है तो आपका काम है हमारे गांव की सड़कें पक्की हों, जहां नालियां बनें।' जब यशवंत सदस्य से कहता है कि बरसोवा सड़क के किनारे के बंगलों की झोड़कर जितना गन्दा है। सदस्य कारपोरेशन में फेंके प्रस्तावों की ओर संकेत करता है, -- 'मैं जानता हूं। मेरी तुम्हारे साथ पुरा सहानुभूति है। पर बात केवल मेरे हाथ की ही सी है नहीं। सब लोग जब तक साथ न दें तब

१. पाण्डेय बेकन शर्मा 'उग्र' : 'मनुष्यान्वये' (१९३५ई०), पृष्ठ १३८

२. उदयशंकर मट्ट : 'सागर लहरें और मनुष्य' (१९५५ई०), पृष्ठ २३६।

३. वही, पृष्ठ २३६।

तक लैवे होगा । आप सदस्य चाहते हैं कि उनका अपना चुनाव हो जायें नाक
रहें, पर होना नहीं है ।' उत्तर यशवंत डेपुटेशन लेकर बोले ।

'कोई बुराई नहीं है, पर होगा कुछ नहीं, मैं जानता हूँ ।'

'फिर क्या करें ?'

'मैं क्या बताऊँ । एक बात पुरस्ता हूँ।'

'कहिए ।'

'जाज हो आप लोगों को सफाई का जरत हुई, अब तक क्यों न हुई ?'

'यह तो बीई बात नहीं है । कारपोरेशन पहले ना था, सदस्य पहले को ज्ञे
जाते थे, आप क्या पहले या मेम्बर थे ?'

पटवर्धन ने देखा, कौली जाति के लोग अब जमाव भा देने लगे हैं । कारपोरेशन
के सदस्य के ऊपर तो धनियों का प्रभाव रहता है । वे पारियों का क्या सामन
जानें ? इस उपन्यास का पटवर्धन हरिजनों का उत्थान नहीं, बरन् उनमें गंधर्व क
भा उत्पन्न करा देता है ।

कारपोरेशन के सदस्य कितने पतित तथा हरिजन
विरोधी है, यह बात म्हु जो पष्ट हो कर देते हैं । ज्ञ मा कारपोरेशन के
सदस्य सुधार के लिए कहते हैं तो सदस्य कुछ न कुछ परेशानी लड़ा कर देता है,
'मुझे कोई स्तराज नहीं है । यदि आप सब लोग अपने घर सुझाने को तैयार
हों तो मैं सबकुछ -नालियां बनवा दूंगा ।'

यशवंत के साथियों ने पूछा--

'मकान कौन बनवाएगा ?'

पटवर्धन के पास जवाब बाजिर था --

'आप लोग, कारपोरेशन नहीं बनवाएगा, सोच डीजिए ।'

लोगों ने इसका विरोध किया और आपस में हो फुट के कारण यशवंत उदास

१. उदयशंकर म्हु : 'सागर लहरें और ७ मनुष्य' (१९५५ई०), पृ० सं० २३६ ।

२. वही, पृ० सं० २३६ ।

लौट आया। साधियों ने कहा -- 'हम कोई मालदार तो हैं नहीं जो बहुत सारा धन बनाए और हम मराना बनाएँ। मेरे हाँ टाँक है कामन्त।' यशवंत के प्रयत्न से जो बेतना की लहर बुरावा के लोगों में उठा वह और कहीं से आना पाना वहाँ समाप्त हो गई। मृदु जो ने परबर्न की लक्ष्मणायक के रूप में चित्रित किया है। इसी में निष्कर्ष निकलता है कि निर्वाण फलित का लाभ हरिजन का नहीं, बल्कि उच्च वर्ग के लोग प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास धन है। अतः कारपोरेसन पर उनका हाँ आधिपत्य है। ऐसा लगता है कि संगठित शक्ति न होने के कारण आन्दोलन बिकर जाता है। प्रेमचन्द के 'कर्मभूमि' (१९३२ई०) तथा 'छत्र' के 'मनुष्यान्व' (१९३५ई०) में हरिजन की संगठित शक्ति के द्वारा ही सफल होता है। 'कर्मभूमि' (१९३२ई०) तथा 'मनुष्यान्व' (१९३५ई०) के हरिजन वर्ग 'सागर, लहरें और मनुष्य' (१९५५ई०) के हरिजन वर्ग से अधिक संगठित है।

(घ) पुलिस का उत्पात

पुलिस ब्रिटिश शासन-व्यवस्था का प्रतीक है। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था के लिए पुलिस उत्पादक है। पुलिस विभाग की नैतिकता तथा चरित्र से राज्य-व्यवस्था का मुख्यान्न किया जाता है। पुलिस राज्य-व्यवस्था का वह विभाग है, जिसका जनता से सीधा सम्पर्क होता है। उसका कार्यप्रणाली दो दिशाओं की ओर होता है। सरकार तथा जनता दोनों के प्रति उसके कर्तव्य निश्चित होते हैं। लेकिन बहुधा राज्य-व्यवस्था तथा जनता में विरोध की स्थिति रहती है और उमा विरोध के फलस्वरूप राजनीतिक प्रणालियों का विकास होता है। सरकार पुलिस द्वारा जनता का दमन करती है और जनता को भी व्यावहारिक रूप से सरकार से संबंध लेने के लिए पुलिस

१. उदाहरणार्थ मृदु : 'सागर, लहरें और मनुष्य', (१९५५ई०), पृ० सं० २४०।

ने हा लड़ना मसूदा है। यह अन्तर्विरोधात्मक सिद्धि है, जो विदेशी शासन में उत्पन्न रूप से प्रकट होता है। क्योंकि शासक विदेशी होते थे तथा शोषित देश के नागरिक। पुलिस विभाग का दूसरा सिद्धांत कर्तव्य यह है कि अपराध वृत्ति का दमन तथा जनता का सुरक्षा करे। मनोवैज्ञानिक धरातल पर ये दो भिन्न मानसिक प्रवृत्तियां हैं। अतः पुलिस विभाग का सम्बन्ध एक ओर सरकार से तथा दूसरी ओर जनता से होता है। एक ओर बरिब्रह्मण अपराधों समुह से उसका सम्बन्ध रहता है तथा दूसरी ओर बरिब्रह्मण जनता से। ऐसा महत्वपूर्ण स्थिति में यदि पुलिस विभाग को शासन-व्यवस्था का प्रतीक माना जाय तो अत्युक्ति न होगी। पुलिस शासन-प्रबन्ध का हा एक अंग है, अतः वह प्रधानतः सरकाराभिमुख होती है। शासकों का नाति तथा नैतिकता ही उसके मानदण्ड बन जाते हैं। अंग्रेजों ने साम्राज्यवादी दृष्टि की रक्षा के लिए भारतीय जनता का दमन करना आवश्यक समझा। अतः पुलिस विभाग द्वारा, जल्दबाजी का प्रतीक बन गया। समाज में खिलासा जमादार तथा प्रष्टाबारा नौकरशाही का प्रभाव है, अतः पुलिस विभाग में व्यभिचार, प्रष्टाबारा का केन्द्र बनता गया।

हिन्दी उपन्यासकारों ने यदि पुलिस को केवल उत्प्रेषक के रूप में देखा तो इसका कारण यह है कि पुलिस विभाग वस्तुतः जनता का सुरक्षा न करके उसपर जल्दबाजी हा करता था।

प्रेमचन्द के 'गोदान' (१९३६ई०) उपन्यास में हरिजनों के ऊपर राजनीतिक जल्दबाजी को विव्रित किया गया है। इस उपन्यास का प्रमुख पात्र यानी नायक शरीर सुद्ध है, -- 'तुम सुद्ध हुए तो क्या, हम बाम्बल हुए तो क्या, हैं तो सब एक ही घर के।' शरीर भारतीय किसान का प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय किसान पर शासक कौन किस प्रकार जल्दबाजी करता है, इसका मोक्षिण प्रेमचन्द ने 'गोदान' (१९३६ई०) उपन्यास में किया है। भारतीय किसान

अज्ञेय है। छोटी गंवार किसान है। वह निर्धन तथा बलाशून्य है, लेकिन पुलिस के सामने उनकी पिम्पी बंध जाती है। क्योंकि कितना व्यक्ति से लड़ना दूसरा बात है, लेकिन कितनी व्यवस्था में लॉन्ग लेना नहीं। पुलिस के अत्याचारों का 'गोदान' (१९३६ई०) उपन्यास में चित्रण मिलता है। 'गोदान' (१९३६ई०) में प्रेमचन्द पुलिस के दमन, गुलामी और उसके द्वारा किए जाने वाले प्रष्ट गवर्णों का उद्घाटन करते हैं। पुलिस व्यक्ति नहीं एक संस्था है, जिसका न्याय-व्यवस्था तथा सरकार से है। व्यवस्था का इस लम्बे काल में निर्धन को न्याय नहीं मिलता। छोटी पुलिस को व्यवस्था का हो एक अंग मानता है... ब्रिटिश शासन-व्यवस्था का। जिसका सम्बन्ध साथे सरकार तथा न्याय-व्यवस्था से है। जिस पटान के सामने रिष्ट मध्य गुरुत्वों का पिम्पी बंध जाता है, उसे छोटी एक ही पटलनी में पटक देता है, लेकिन वही छोटी गाँव में दारोगा के बुझाने पर मय में काँप उठता है। प्रेमचन्द उसके सम्बन्ध में लिखते हैं,-- 'रेसा डर रहा था, जैसे फाँसी हो जायेगी। धनिया को पाटते समय उसका एक-एक अंग फाड़ रहा था। दारोगा के सामने के सामने बहुत की भाँति भीतर छिपटा जाता था। निरपराध होने पर भी झूठे पेट वह कर्ब लेकर दारोगा को घुस देता है, लेकिन इस अन्याय का विरोध करने का साहस उसमें नहीं है। एक अज्ञेय, निर्धन किसान इतना अन्याय, अपमान इसलिये सह जाता है, क्योंकि पुलिस तथा न्याय की व्यवस्था इतनी जटिल है कि उसमें निर्धन व्यक्ति को न्याय नहीं मिलता, बल्कि वह तो शोषण के काल में फँस जाता है।

प्रेमचन्द का छोटी के प्रति पुलिस के अत्याचार के प्रति समर्थक दृष्टिकोण नहीं है। प्रेमचन्द ने दारोगा के इस अत्याचार के प्रति विरोध प्रकट किया है। 'गोदान' (१९३६ई०) के प्रमुख सभी पात्र इस अत्याचार का विरोध करते हैं, 'सहसा दास्तादीन बोले-- मेरा शराम न पड़े, तो मुँह न दिखाऊँ। नौलेराम ने समर्थन किया-- रेसा धन कमो फलते नहीं देता। पटेल्वारी ने मविष्मणाणी की-- शराम को कमाई शराम में जायेगी। किंगुरी सिंह को जाब ईश्वर की न्यायमरता में सन्देह हो गया था। भावान

१. प्रेमचन्द : 'गोदान', (१९३६ई०), पृष्ठ ६५।

न जाने कहां है कि यह बन्देरा देकर भा पापियों को दराह नहों देते ।

इसी स्पष्ट हो जाता है कि प्रेमबन्द होरो के ऊपर अत्याचार के पक्ष में नहीं है ।

होरो के ऊपर हुए पुलिस के अत्याचार को सामाजिक

दृष्टि से अनुकूल नहीं कहा जा सकता है । अगर कोई अपराध करता है , तो पुलिस उसको दण्ड दे तो ठीक लगता है । पर यदि कोई निरपराध हो तथा पुलिस उसके ऊपर दंड लाये तो यह बात अनुचित माना जायगा है । 'गोदान' (१९३६ई०) उपन्यास में होरो के ऊपर दोस्तीा बगैर कोई अपराध के दण्ड देता है । होरो तो निर्दोष है । होरो अपने पैरे से गाय बरोब कर लाता है । अगर होरा उनको गाय को जहर देकर मार डालता है तो इसमें तो हमें होरा का दोष स्पष्ट दिखाई देता है होरो का नहीं । होरो का तो गाय मरने से मुक्तान नहीं होता है तथा उसके ऊपर क दण्ड लाया जाता है । यह दण्ड तो उसी प्रकार प्रतीत होता है कि जैसे 'कटे पाव पर ममक झड़ना' । अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि होरो पर पुलिस का अत्याचार संतोषजनक नहीं है । संतोषनारायण नोटियाल के 'हरिजन' (१९४६ई०) उपन्यास में हरिजनों के ऊपर राजनीतिक अत्याचार को चित्रित किया गया है । 'हरिजन' (१९४६ई०) उपन्यास में लंकर कुमार के ऊपर पुलिस के अत्याचारों का चित्रण मिलता है । प्रत्येक राज्य के लिए पुलिस की व्यवस्था आवश्यक होती है, अन्यथा शासन सुचारु रूप से चल नहीं सकता है । पुलिस के माध्यम से ही सरकार अपनी नीतियों के कार्यान्वयन में सफल होती है । यही पुलिस के वावरणों का भी प्रश्न उठता है, जो नैतिकता के साथ अनिवार्यतः जुड़ा हुआ है । पुलिस विभाग की नैतिकता क तथा बरिन्न से राज्य-व्यवस्था की नैतिकता तथा बरिन्न का सुत्यांकन किया जा सकता है । पुलिस का सम्बन्ध सीधे जनता से होता है । उसकी कार्य प्रणाली दुहरी होती है, जिसके एक छोर पर जनता होती है तथा दूसरे पर सरकार । सरकार तथा जनता दोनों के प्रति उसके कर्तव्य निश्चित

१ प्रेमबन्द : 'गोदान' (१९३६ई०), पृ० सं० ७६ ।

होते हैं। लेकिन प्रायः शासन-व्यवस्था तथा जनता में विरोध का स्थिति होता है, उसके परिणामस्वरूप विभिन्न राजनैतिक आन्दोलनों का जन्म होता है। सरकार पुलिस से इन राजनैतिक आन्दोलनकारियों का शक्तियों के दमन में मदद लेती है और उन्हें नियंत्रित करके उनपर पुलिस के जोर से शासन करता है। इस प्रकार आम जनता को सरकार के प्रतिनिधि के रूप में पुलिस के साथियों को लेना पड़ता है। एक गुलाम देश में पुलिस को स्थिति और भाव जटिल होता है, क्योंकि शासक विदेशी होता है, जिसके प्रति उसे बफादार रहना है तथा शोषित, देश के नागरिक होते हैं, जो पुलिस के भार-बन्धु के रूप में उसको महानुभूति के सहकार होते हैं। ऐसी दशा में पुलिस के लिए यह काम मुश्किल नहीं कि वह तय कर सके कि उसे किसका साथ देना। अतन्त्रता के आन्दोलन के दौरान भारतीय पुलिस को लगना यहाँ स्थिति थी, जब अनेक पुलिस के अधिकारियों ने अपनी-अपनी नौकरियाँ छोड़कर अपने देशीय-बन्धुओं का साथ राष्ट्रीय आन्दोलन में दिया। लेकिन इसके साथ ही बहुत सारे पुलिस अधिकारी ऐसे भी थे, जो अपनी पदोन्नति के लक्ष्य में देशवाधियों पर जुलूम डाले जा रहे थे और आन्दोलनकारियों पर लाठी चराने में भी जरा हिचकते न थे। 'हरिजन' (१९४६ई०) उपन्यास के पुलिस दारोगा स्फोट हो पुलिस अधिकारी का प्रमाण पेश करते हैं।

'हरिजन' (१९४६ई०) उपन्यास पर महात्मा गांधी के १९४२ई० के राजनैतिक आन्दोलन का हाथ मिलता है। १९४२ई० में भारतवासी ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो का नारा बुलन्द किया था, उसी आन्दोलन की हाथ 'हरिजन' (१९४६ई०) उपन्यास पर है तथा इसी आन्दोलन के कारण पुलिस को निर्मराध जनता पर अत्याचार करने को मजबूर मिल जाता है। संकर कमार भी इस सब अत्याचार का शिकार होता है।

जब आन्दोलनकारी देन उठा देते हैं तो पुलिस जनता पर इस अत्याचार करती है तथा गांधी वालों पर जुर्माना ला देती है। संकर कमार के ऊपर भी वीस रुपये जुर्माना होता है, हालांकि वह निर्दोश है। यहाँ

शंकर जो कि कजरा के थोड़ा गो गलता काने पर बुरा तरह डांट डर देता है, पुलिस के नामने घर-घर कांपने लगता है। जब पुलिस शंकर के घर जाता है तो वह बाहर निकल जाता है, इसपर सिपाही कहता है, -- 'साहेब शामनाम। दोबान जा सड़े हुन हैं और तुमसे बात्पार तक नहीं डाली जाती ?' रुपये के न देने पर पुलिस शंकर को लुब पिटाई भी करता है। इसके विपरीत पुलिस गांव के सबर्ण हिन्दू पात्रों को डोड़ देता है, पर निरपराध शंकर के ऊपर जत्याचार करने में नहीं जुकता है। सिपाही कहता है, -- 'क्यों रे, रुपये वालिह कर दिये ?'

.....

'जब बोलता क्यों नहीं ?' एक पिट्ट ने पूछा।

'क्यों नहीं सरकार', उसा पिट्ट के मुंह बिदाकर कहा,

'जब सरकार क्या तेरे बाप के नौकर हैं जो तेरे घर रुपये बकूल करने आये ?'

कि पुलिस शासन का हो जं है, जतः शंकर कमार पुलिस के जत्याचार का विरोध नहीं कर पाता है, क्योंकि पुलिस तथा न्याय विमान में जटिल समस्यायें उत्पन्न होती हैं कि उसमें शंकर कमार कैसा निर्धन गंवार व्यक्ति को न्याय नहीं मिल सकता है, बल्कि वह तो शोषण के क्ल में फंस जाता है।

लेखक का शंकर कमार के ऊपर पुलिस के जत्याचार का समर्थन नहीं है। वह उसका विरोध करता है। जब कजरो भी रुपये देने से इन्कार कर देता है तो बहुत पुलिस उसे घसीट कर पास के त्त में ले जाता है तथा उसे मारता पीटता है तो इसी समय रमेश नामक युवक उसपर छाटों से बार करता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि संतोष-नारायण 'हरिकन' (१९४६ई०) उपन्यास में पुलिस के जत्याचार का चित्रण करते हैं और समय पाते ही पुलिस के जत्याचार का विरोध भी करते हैं।

-----

१. संतोष-नारायण नोटियात : 'हरिकन' (१९४६ई०), पृ० सं० १६१।

२. वही, पृ० सं० १६१।

शंकर बमार के ऊपर हुए पुलिस का अत्याचार को किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता है। शंकर निरपराध है। फिर निरपराध शंकर बमार के ऊपर पुलिस का अत्याचार न सामाजिक दृष्टि से अनुकूल कहा जा सकता है और न मानवता को दृष्टि से अनुकूल कहा जा सकता है। पुलिस विभाग का महत्वपूर्ण कर्तव्य है, अपराध बृद्धि का दमन तथा जनता को सुरक्षा का ध्यान। मनोवैज्ञानिक धरातल पर ये दोनों भिन्न प्रवृत्तियाँ हैं, एक और तो पुलिस का सम्बन्ध अपराधियों के दिलों से होता है तो दूसरी तरफ चरित्रवान जनता से। ऐसी महत्वपूर्ण स्थिति में पुलिस शासन का प्रतिनिधित्व करने लगे तो इसमें क्या आश्चर्य हो सकता है? वस्तुतः पुलिस प्रशासन का है। एक अंग होता है, अतः वह मुख्यतः सरकार को और विशेष ध्यान देता है तथा जनता को और कम। शासकों की नाति तथा नैतिकता हो उसके मानदण्ड बन जाते हैं। अंग्रेजों के साम्राज्यवादी हितों का रक्षा के लिए भारतीय जनता का दमन आवश्यक था। अतः पुलिस विभाग क्रूरता तथा अत्याचार के प्रति अग्रसर बन गया। संतोष नारायण नोटियाल जा ने पुलिस के इसी रूप को ग्रहण किया। क क्योंकि तत्कालीन पुलिस विभाग जनता को सुरक्षा न करके उस पर अत्याचार ही कर रहा था। 'हरिजन' (१९४६ई०) उपन्यास में भी पुलिस हरिजनों के ऊपर अत्याचार करती है, पर सर्वग हिन्दू पात्रों को ऐसे के कारण छोड़ देता है। इस प्रकार पुलिस विभाग का निकम्मापन भी हमारे सामने आ जाता है।

उदयशंकर मट्ट के 'सागर, लहरें और मनुष्य' में हरिजनों के ऊपर पुलिस के अत्याचार का चित्रण मिलता है। इस उपन्यास में उदयशंकर मट्ट कलात्मक ढंग से पुलिस के दमन और प्रभुत्वाचार को उद्घाटित करते हैं। दुर्गा, माणिक, सागो सब एक साथ रहते हैं। एक दिन सागो ली जातो है तो दुर्गा उसे ढूँढ लाने को कहती है तो माणिक इंकार देता है तो वह अकेले ही साथी को लोके निकल पड़ती है। इतने में माणिक का दोस्त कान्तिलाल, जो कि मोमसी चम्पकलाल कम्पनी में काम करता है, उसे मिल जाता है। दुर्गा उससे सब पटना

बता देता है तथा लोगों को लोखने का अनुरोध करता है तो उस पर कान्तिलाल कहता है कि वह बम्बई में न जाने कहाँ होगा ? मुझ पुलिस में पता कलायेगा, दुर्गा का जाँचों में जाँच डबलवा बाबा । वह जमान पर बैठ गई । लोग तमाशा जानकर दबकट्टे हो गए । ली पुन्ने क्या बात है ? कोई कहता-- उड़ाकर लाया है ताशा । कितो ने ध्यंग्य किया, मिया-शेबी को खट-पट है ।

‘साला इससे बबमाशा करना चाहता है और यह नहीं जाना चाहता ।’

कान्तिलाल चुप था । किम-किमको जवाब देता । स्वयं दुर्गा को नहीं मालूम हुआ कि यह क्या हो रहा है, लोग क्या कह रहे हैं । वह उठी और कान्ति का हाथ पकड़ कर चल बा । तमो एक ने आवाज कही -- ‘गुजराती होकरा एक कोलिन कू भाताय ।’

यह सुनते ही लोग बिल्ला और पुलिस आ गई । उन्ने ले जाकर पाग के धाने में दोनों को बन्द कर दिया । पुलिस ने कान्ति और दुर्गा के बयानों पर भरोसा न करके उन्हें सबेरे तक के लिए जाने की कोठरी में डाल दिया ।

दुर्गा छोटी तो जैसे काठ मार गया । उसकी बीलती बन्द हो गई । वह सोच रही थी कि माणिक सुनेगा तो क्या कहेगा । कान्तिलाल सुबह परेशान था । क्या करे, क्या न करे । उसके पास फुलों का एक गजरा था । वह पुलिस ने छान लिया और दोनों की जल-जल कोठरियों में बन्द कर दिया ।

उदयशंकर मट्ट का अत्याचार के प्रति दृष्टिकोण सहानुभूति पूर्ण नहीं है । वह कहीं भी पुलिस के अत्याचार का विरोध अपने हरिजन पात्र के द्वारा न नहीं करवाता । दुर्गा बुधवार पुलिस के सब अत्याचार की सह लेती है, पर बीलती नहीं है । पुलिस के खिलाफ दुर्गा का विरोध न करना इस बात का सूचक है कि ठेक पुलिस के द्वारा हरिजन के ऊपर किए गए अत्याचार से असहमत नहीं है

१ उदयशंकर मट्ट : ‘सागर, लहरें और मनुष्य’ (१९५५ई०), पृ० सं० २५५ ।

पुलिस ने दुर्गा कोलिन के ऊपर जो अत्याचार किया है, क्या वह उचित है ? पुलिस का हरिजनों के ऊपर अत्याचार करना उचित नहीं लगता है । आज हरिजन वर्ग के लिए सम्पूर्ण क्रांति के नारे लाये जाते हैं तथा दूसरी ओर हरिजन वर्ग का उत्पीड़न भी किया जाता है । वास्तव में हरिजन वर्ग के लिए सम्पूर्ण क्रांति के नारे का क्या अर्थ है ? यदि सम्पूर्ण क्रांति हमारा जनता के दृष्टिकोण में बुनियादी परिवर्तन नहीं लाता और हमारे समाज के हरिजन वर्ग का स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार नहीं होता तो यह निरर्थक है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि हरिजन वर्ग ही सर्वाधिक पीड़ित है । हरिजन लोग हमारा कुल जनसंख्या का २४.५० प्रतिशत है । इस प्रकार के ये भारत की जनसंख्या के पाँचवें हिस्से से कम है । आजादी के २६ वर्षों में उनके रहन-सहन को हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है और न समाज में उनकी स्थिति में ही कोई सुधार हो सका ।

२२३ बिधाबाबूपति के अपराधों की (२६५५६०)

उपन्यास में पुलिस के अत्याचारों का चित्रण हुआ है । रोहन कुम्हार के ऊपर पुलिस का प्रकार ज्यादातर करता है तथा रोहन कुम्हार से गलत बयान देनेदार के सामने दिखवातो है, इसी का चित्रण २२३ बिधाबाबूपति के अपराधों की (२६५५६०) उपन्यास में मिलता है । नार लड़के कशोर, उम्मेद, गेंदा और तिहुँ एक बूढ़े का नारंगी छुटने को खोजते हैं । वह उमरगा हुआ रोहन कुम्हार की दुकान के सामने नारंगी को फट्टी रखकर बैठा है । लड़के थुह रक्ता कर बूढ़े को फट्टी की नारंगियों को छुटने का ढंग बना लेते हैं । बूढ़े से कुछ दूरी पर तिहुँ और गेंदा आपस में में लड़ते लगते हैं । गेंदा ने तिहुँ की बकिन को गालों को तो तिहुँ गेंदा की माँ की गालों देता है । उसपर तिहुँ के मुँह पर गेंदा बाँटा रसीद कर देता है । दोनों के बिल्लाने से फट्टाबाळे का ध्यान सिंच जाता है । गेंदा भाग कर फट्टी उलट देता है । अतः में नारंगी उठाने के लिए कशोर तथा उम्मेद भी आ जाते हैं तो वे रोहन कुम्हार की दुकान से हँकिया उठा लाते हैं ।

जब रोशन जोर जोर चिल्लाता है तो वे दोनों हड़िया फेंक कर भाग जाते हैं तथा पुलिस को रोशन कुम्हार के ऊपर अव्याचार करने का मसाला (माथन) फिरो जाता है। जब याकूब सिपाही उम्मेद जो कि वास्तविक अपराधी नहीं है, पकड़ लेता है तथा उसको पिटाई करता है। सिपाही रोशन कुम्हार को भी धमकाता है कि जैसा वह कहे, वह वैसा ही धानेदार के सामने बयान दे वरना कैद नहीं है। रोशन कुम्हार भी बेबारा परिस्थितिक सिपाही के कहे के अनुसार बयान देता है। याकूब सिपाही ने जो रपट लिखवाई, उसका सारांश निम्नलिखित था, 'लड़का जो पाक पड़ा है - यही मण्डो को जोर से भागा जा रहा था। उसके पांजे जोर-जोर चिल्लाते हुए बहुत से लोग जा रहे थे। मैं उसे दूर से देखा। बेतहाशा जोर से भाग रहा था। भागते-भागते उसके पांजे में ठोकर लग गई और वह गिर पड़ा, जिसे उसके सिर में जोट आ गई। इतने में पांजे से भागते हुए लोग जा गये, जिनमें यह आदमी भी था, जो अपना नाम रोशन और पेशा कुम्हार बतलाता है। इससे मुझसे कहा कि इस लड़के ने मेरी दुकान के सामने एक बड़े का नारंगियों की फल्ली उलट दी थी और दुकान से एक हड़िया लेकर भागा था। मैं देखा तो हमका जेब में उस वक्त का नारंगिया भरी हुई थी। तब मैं इसे तागे में डालकर धाने में छे जाया हूँ। रोशन कुम्हार भी मेरे साथ ही जाया है वह जल बयान देगा।'

इसके बाद रोशन कुम्हार का भी बयान होता है। रोशन कुम्हार सिपाही के कहे के अनुसार बयान देता है, -- 'रोशन कुम्हार का भी बयान हुआ। सिपाही ने रास्ते में ही उसे सब लिखा-मढ़ा दिया था। कठोर, गेन्दा और तिर्हु कशानी में से बिल्कुल निकाल दिये गये, क्योंकि वह हाथ से निकल चुके थे। जो आसामी हाथ में था, उता के गले में रस्सी ठीक बंध सकती थी। रोशन ने भी सिपाही के अनुकरण में फल्ली उलटने, हड़िया लेकर भागने और ठोकर

साकर गिरने आदि के सब गुनाहों का माला उम्मेद के गले में ही पहिना दो ।^१

वैसे तो पुलिस का जातक समाज के सभी वर्गों पर रहता है, पर पुलिस को अपने से बलवानों के साथ नहीं लड़ता । वह तो हरिजनों को ही तता कर अपने कर्तव्य को इतिशो समझ लेता है । छन्द विद्यावाक्यम्पति का 'अपराधी कौन' (१९५५ई०) में रोशन के ऊपर हुए पुलिस के अत्याचार के प्रति समर्थक दृष्टिकोण नहीं है । यह तो पुलिस का सरासर अन्याय है कि स्वतंत्र भारत में भी हरिजन अपने स्वतंत्र विचार नामने न रख सके । लेखक ने पुलिस की इशोलिए यमराज से भी अधिक भयंकर निरूपित किया है, -- 'पुलिस का लिपाहो भावान से अधिक बलवान और यमराज से अधिक भयंकर है' । लेखक ने रोशन हरिजन पात्र को पुरातन-परम्परा के ही रूप में चित्रित किया है । लेखक ने रोशन कुम्हार के अन्दर विद्रोह की भावना नहीं दिखाई है । लेखक गवर्णी हिन्दु पात्र के द्वारा तो पुलिस के अत्याचार का विरोध करता है, पर हरिजन पात्र में कोई हलक नहीं दिखाता । रोशन का पुलिस का कहना मान लेना तो ठीक है, लेकिन रोशन कुम्हार पुलिस के अत्याचारों का तिकार होकर भी कुछ पुलिस विभाग में विलुट नहीं कहता है । अतः हम कह सकते हैं कि रोशन हरिजन एक निर्दोष पात्र है, जिसे कठपुतलों की तरह पुलिस जिस तरफ घुमाना चाहती है, वह उसी ओर घूम जाता है ।

रोशन कुम्हार के ऊपर हुए पुलिस के अत्याचार को हम अन्याययुक्त तथा तर्कसंगत नहीं ठहरा सकते हैं । एक तरफ उसकी (हंडिया फूटने से) आर्थिक हानि होती है तो दूसरी तरफ पुलिस भी उसे परेशान करती है लपक तथा मारपीट की धमकाती है । यह कहाँ तक उचित है कि एक मोरे हुए आवामी को और भी मारा जाये ? रोशन कुम्हार तो परेशान है ही, उसपर से यमझुत

१. छन्द विद्या वाक्यम्पति : 'अपराधी कौन' (१९५५ई०), पृ० सं० २६ ।

२. वही, पृ० सं० ३६ ।

लोगों का परेशान करना मान्यतावादी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता है ।

इन्द्र विद्यावाचस्पति ने पुलिस को उत्पीड़क के रूप में देखा है, क्योंकि पुलिस विभाग हरिजनों का सुरक्षा न करके उनपर अत्याचार हाँ करता है ।

रागेय राघव के 'कब तक पुकारे' (१९५७ई०) में हरिजनों के ऊपर अत्याचार का चित्रण मिलता है । इस उपन्यास का नायक सुनाराम नट है । नट जाति पर किस प्रकार अत्याचार किया जाता, इसका चित्रण हुआ है ।

'कब तक पुकारे' (१९५७ई०) में पुलिस के अत्याचार का सुलकर चित्रण हुआ है ।

दारोगा कहता है,--'साहे नट हैं ?'

कारिन्दा ने कहा : हाँ हुजूर ।'

दरोगा हुआ इसीला आगे आया । मुककर सलाम किया ।

दारोगा ने कहा : 'क्यों नै, यहाँ तुम लोग बीरो-बीरो तो नहीं करते ?'

दारोगा के इस तर्क का इसीला नट विरोध करता है वह विद्रोहपूर्वक कहता है,--'नहीं हुजूर । हम तो मेहनत करके पेट पालते हैं ।

और कमीन लोग हैं, माहं-बाप दरबार जो ते अपना हक-पानी मांगते हैं । हम

बीरो क्यों करने लगे ?' जबर्दस्ती दारोगा नट को टिबाता है । बिना कारण,

बिना अपराध के । वह नट पर फुटा बीजारीपण धो करता है । कारिन्दा

दारोगा ने कहता है,--'साहब बीरा करने आया था, बहिया सोल हो लो थो ।

पकड़ लिया गया । हुजूर इसे बरा अच्छा सबक दे दें, ताकि इसे याद आ जाये कि

यह है कौन, इसको शपथ क्या है ? इसने पंडित बन्धन की गाली दी है हुजूर ।

अभी तो महाराज का राज है, नटों का तो नहीं हो गया ?' लेकिन नट के ऊपर

होने वाले अत्याचार से असहमत है । वह विरोध हरिजन मार्गों के हो द्वारा

१. रागेय राघव : 'कब तक पुकारे' (१९५७ई०), पृ० ४० ।

२. वही, पृ० ४४ ।

करवाता है। प्यारो नटनों पुलिस के अत्याचार से डरता नहीं है। वह सोनो से कहता है, 'तु बनिया बामन बन, ठाकुर बन पर मैं तो नटिनो को नटिना हूँ।'^१

नट के ऊपर फूटपूठ के आरोप लगाकर उसपर अत्याचार अतृप्त लगता है। पुलिस तो नटों के ऊपर इतना अत्याचार करती है कि जबरन नट लोगों के द्वारा बलि बनियों के यहाँ बोरों करवाता है, तभी बादमें बह० नटों को फँसा कर उनको पीटता है, -- 'मेरे पड़ोसी कर्मट सब मस्त रहते। क्योंकि वे मेरे साथ थे और लुस्तमसां का दिया था, उनमें कोई सुक न कहता। बलि बरोगा जो की बरत पड़ती तो इनमें से किसी को बुला लेते और गिपाहियों के जरिये समझा-बुझाकर बनियों की बोरों करवा देते। माल बंट जाता। गांव बाहर बामन के पीछे हुए का भी एक बड़हा पुलिस ने बनवा दिया था, जिसका माल का तीन बीघाई बरोगा जो के हाथ में डक जाता था।'

पुलिस के अत्याचार जो नटों के ऊपर किये जाते हैं, उससे मैं असहमत हूँ। पुलिस इनको नीच जात का समझकर इनके साथ नोक्ता का जो व्यवहार करती है, वह गैर कानूनी है। किन्तु काह कानून में यह नहीं लिखा है कि इनको सताया जाये। बलि सरकार ने तो स्वतंत्रता बाद अत्याचार करने वालेको अपराधी घोषित किया है। पर क कानून अपनी कह है। आज भी पुलिस के गिपाही बिना कारण हरिजनों को सुकसान पहुँचाते रहते हैं। बरोगा के द्वारा नट पर बोरों करने के लिए बनाव डालना इस बात को सचित कर देता है कि बोरों में० पुलिस का भी हाथ होता है। यह यह भी सिद्ध करता है कि कानून ही कानून का भताक बन गया है। साथ ही साथ यह पुलिस विमान के निष्क्रियता का प्रतीक है।

१. रामेव राखव : 'कब तक पुकां' (१९५७ई०), पृ० सं० ४७ ।

२. वही, पृ० सं० ६६ ।

दयाशंकर मिश्र के 'होटो बहू' (१९५८ई०) उपन्यास में सिंघाड़ी डोम को बेटे के ऊपर पुलिस के बर्तावों को चित्रित किया गया है। पुलिस किस प्रकार हरिजनों को परेशान करता है, 'होटो बहू' (१९५८ई०) उपन्यास में इसका चित्रण मिलता है। सिंघाड़ी डोम का बेटा है। सिंघाड़ी, राजेन्द्र से कहता है, -- 'बाबू। मेरे बाबू जाति के डोम थे।' सिंघाड़ी पुलिस के सिपाहियों से बहुत डरता है, -- 'देखो बाबू। केसा हाल किया है मेरा पुलिस के इन कत्ताइयों ने।' सिंघाड़ी का बाप बीरा करते समय पकड़ा जाता है तो वह कैद में बंद हो जाता है। डोम का बेटा सिंघाड़ी बाजार में पुराने कपड़े बेचना शुरू कर देता है। एक दिन उसे वहाँ सिपाही दिलाई दे जाता है जो उसके बाप को पकड़ कर लाया था। दोनों सिपाही उसका पोशा करने लगता है। सिंघाड़ी राजेन्द्र से कहता है, -- 'हाय बाबू न जाने कब से वे दोनों सिपाही मेरा पोशा कर रहे थे। एक काह उनमें से एक सिपाही सामने आ खड़ा हुआ। बोला--'कल। कौनो?' सुनकर मेरा मुँह खुल गया। तभी दूसरा बोला --'कोपड़ो तो जानता है फिर यहाँ क्यों पाँडे पड़ा है?' कल जा।' सुनकर वह कसाई मुँह पुरता-पुरता अपने साथी के साथ चला गया।' रात को वहाँ सिपाही जाते हैं ताँ सिंघाड़ी को पकड़ कर ले जाते हैं। जब वह बिल्लाता है कि 'बचावो बचावो।' यह सुनकर जब गाँव वाले जाते हैं कोइ तो पुलिस के लोग उन सब को समझा देते हैं कि, 'कोकरो बीरो करके भागो है। कोतवाली में बुलाया है। बीरो के कपड़े पकड़े गए हैं। रात को छिपकर उड़ता चलाता है।' सिंघाड़ी कहता है यह सब झूठ है व पर उसका बात कोई नहीं

१. दयाशंकर मिश्र : 'होटो बहू' (१९५८ई०), पृ० सं० ७६।

२. वही, पृ० सं० ७६।

३. वही, पृ० सं० ८१।

४. वही, पृ० सं० ८२।

सुनता । दयाशंकर मिश्र जो ने 'होटी बहू' (१९५८) उपन्यास में पुलिस के शोषण का कारण ब्यक्त हमारे सामने रखा है ।

लेखक का 'होटी बहू' (१९५८) उपन्यास में हरिजनों के प्रति दृष्टिकोण सुधारपूर्ण रहा है । पुलिसों के अत्याचार के विरुद्ध लेखक ने सिंघाड़ो पात्र में पर्याप्त केतना दिखाई । दयाशंकर मिश्र ने सिंघाड़ो पात्र में विद्रोह की भावना को उजागर किया है । हम कह सकते हैं कि दयाशंकर मिश्र जो का 'होटी बहू' (१९५८) उपन्यास में दृष्टिकोण हरिजनों के उत्थान का रहा है, पतन का नहीं ।

पुलिस ने सिंघाड़ों के ऊपर जो अत्याचार ब किया है, उसको हम किस प्रकार सुक्तिमंगत नहीं कह सकते । पुलिस तो जनता के अधिकारों की सुरक्षा के लिए होती है न कि उनका शोषण करने के लिए । 'होटी बहू' (१९५८) उपन्यास से पुलिस के दो रूप का चित्रण मिलता है, पहला रूप तो सुधारवादी है । यह ठीक हो है कि देशवाङ्मय का समाज में प्रचलन न होना चाहिए । देशवाङ्मय के प्रचलन से समाज के नैतिक मूल्यों का विघटन होता है तथा समाज का पतन होता है । अतः पुलिस का कर्तव्य है कि वह ऐसे विघटनकारी तत्वों को रोके । 'होटी बहू' (१९५८) उपन्यास में पुलिस सिंघाड़ों की देशवाङ्मय करने से रोकता है, पर दूसरी तरफ पुलिस के जबान उस पर बलात्कार करने के लिए बोरों का झुठा इल्जाम लगाकर उसे अंधेरी कोठरी में डे जाते हैं । यह पुलिस के चित्रण का दूसरा पक्ष है, जो पुलिस विभाग के अत्याचार पक्ष को उद्घाटित करता है तथा पुलिस विभाग के प्रति घृणा की भावना को उभारता है । सिंघाड़ो, राजेन्द्र से कहती है, -- 'मेने न तो बोरों का था न झूठा बताया था तो कोतवाली क्यों डे जाते ?'

'फिर कहां डे गए ?'

'टैक्सी में डालकर न जाने कहां के जण्डहर में डे गए । उस दिन उमावस की काली रात थी । अपनी आंखों से अपना हाथ तक न झुकता था । जब मैं किसी तरह नहीं मानी तब इतना पीटा कि बेहोश हो गई फिर... फिर... बाबू । कहती-कहती वह रो पड़ी ।' समाज में क्या सिंघाड़ो के प्रति पुलिस जो अत्याचार र. 'दयाशंकर मिश्र' : 'होटी बहू' (१९५८), पृष्ठ ०८३ ।

करती है, वह उक्ति है ? निश्चय ही इस प्रश्न का उत्तर नकारात्मक दिया जा सकता है । अगर पुलिस सुब सिपाहों पर बलात्कार न करती तथा बेइयाबानों को सत्त्व करने के लिए जोर डालती तो हम निश्चय ही पुलिस के कदमों की प्रशंसा करते । पर पुलिस के अत्याचार को देखकर ऐसा लगता है कि निबंदों को सताना पुलिस का आजन्म अधिकार है । पुलिस भी जब बड़े लोगों का डु बुक बिगाड़ नहीं पाती तो वह छोटी जाति पर ही अपना प्रभाव दिखाती है । जिस प्रकार 'गोदान' (१९३६ई०) में हीरो के ऊपर थानेदार अत्याचार करता है उसी समान 'कोटी बहू' (१९५८ई०) उपन्यास में भी पुलिस सिपाहों पर अत्याचार करती है ।

कमल शुक्ल के 'पराजित' (१९५८ई०) उपन्यास में कलवन्तो कमारिन के प्रति जोशु के ऊपर राजनीतिक अत्याचार की चित्रित किया गया है । पुलिस का अत्याचार भी तो उसी का एक अंग है । 'पराजित' (१९५८ई०) उपन्यास में पुलिस किस तरह हरिजनों को परेशान करती है, इसका चित्रण मिलता है । गर्मा के कारण जोशु अपने निकटवर्ती पार्क में अपनी बच्चों के साथ सो रहा था, 'सहसा उसके कन्धे पर एक बड़ा पहा और वह चौंक कर उठ बैठा । उसने देखा एक तीन बिले का बाफ और तीन कांस्टेबल उसकी घेरे सहे हैं । उनमें से एक कह रहा था--' क्यों बच्चा । इस तरह क्या बच जाओगे ? अभी-अभी टाट-मट्टी मुहल्ले में बैठे मकब ला रहे थे हम लोगों के गश्त की सीटी सुनी तो सरिया, मोमबत्ती और माफिस वहाँ छोड़कर भाग लहे हुए, और यहाँ जाकर ऐसे पड़ रहे, जैसे बहुत देर सेगी रहे हो ?' पुलिस का जातक तो सभा कर्मी पर कुछ न कुछ होता है, पर हरिजनों के ऊपर उनकी विशेष कृपादृष्टि रहती है ।

-----

१. कमल शुक्ल : 'पराजित' (१९५८ई०), पृ० सं० १०१ ।

पुलिस जोड़ से कहती है,--^१ कल राते, उमा बंद करता हूँ, स्वालात में फिर कल जब चात लान को हमें में पहुँचोगे तो मालूम पड़ जायगा कि संध कैसे लाई जाती है ?^२ 'पराजित' (१९५८ई०) उपन्यास में पुलिस के कठोर रूप का कुलकर चित्रण किया गया है। पुलिस वाले जोड़ हरिजन को इतना पिटाई कर देते हैं कि उसको मृत्यु तक हो जाती है,--^३ जोड़ का मृत शरीर दुर्गालाने में रस दिया गया था। वह एक सफेद जादू से ढंका था, जिम्पर केत की बदली हुई मज्जियां फिन फिना रही थीं।^४

लेखक का हरिजनों के ऊपर पुलिस के अत्याचार के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण नहीं है। वह हरिजन के ऊपर हुए अत्याचार का कहीं भी विरोध नहीं करता है। ऐसा लगता है कि हरिजनों के उत्थान का वह विरोधी है। अगर कमल शुक्ल हरिजनों-स्थानवादी लेखक होते तो वे अवश्य जोड़ हरिजन के ऊपर हुए पुलिस के नृसंतोषपूर्ण अत्याचार का विरोध अन्य पात्रों के द्वारा कराते। कमल शुक्ल ने हरिजन पात्र का चित्रण पुरातन लेखकों की ही तरह किया है। लज्जाराम शर्मा ने कैसे हरिजन पात्र को कैतनाशन बनाकर चित्रित किया है, कैसे कमल शुक्ल ने जोड़ का 'पराजित' (१९५८ई०) उपन्यास में चित्रण किया है।

जोड़ के ऊपर पुलिस ने जो अत्याचार किया है, वह तर्कसंगत नहीं मालूम होता। जोड़ तो निरपराध है। जबईस्तो पुलिस ने उसको गताकर अपने विभाग के निष्पक्ष्यता का ही परिचय दिया है। समाज में अपराध कोई करता है पर पुलिस बंद हरिजनों की ही देती है। जोड़ भी पुलिस की इसी भावना का शिकार बनता है। पुलिस तो असली अपराधी का पता नहीं लगा पाती तो वह हरिजनों की ही कैल में बन्द कर समाज में यश छुटती है। 'पराजित' (१९५८ई०) उपन्यास में बोरी कोई दूसरा व्यक्ति

१. कमल शुक्ल : 'पराजित' (१९५८ई०), पृ०सं० १०१।

२. वही, पृ०सं० ११६।

करता है, पर पुलिस जोड़ को पकड़ कर समाज में अपना पक्ष प्रबल करने का कोशिश करता है तथा उसका पिटाई अपराध में करता है। जोड़ को पाटना विशुद्ध गैर कानूनी है। आजकल पुलिस तो रिपोर्ट लिखाने वाले को हा बंद कर देता है। पुलिस वाले जल्दा हरिजनों के ऊपर ज़रूरतवार करने वाले के विरुद्ध रिपोर्ट नहीं दर्ज करते हैं। रिपोर्ट दर्ज भा कर लेते हैं तो उनसे घुस मांगते हैं और घुस न देने पर उन्हें ठोंक पाटकर अपराध स्वीकार कराने के लिए फाँसी और इस तरह बालान कर देने की धमका देकर अपना ज़ब्ता मसलवा माँदते हैं। पुलिस के सब अफसर भी भ्रष्ट तथा रिश्वती होते हैं। आज का पुलिस समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा अपराध का उन्मुलन करने में अफस नहीं हो पाई है।

जोड़ को मृत्यु यह प्रकट करता है कि हरिजनों के प्रति गवर्णमेंट में कैसी भावना है? यदि बोरो या अन्य अपराध तक में कोई ऊँची जाति का हिन्दु पकड़ा जाता है तो पुलिस उससे साथ शायद ही कभी इस प्रकार का अमानवीय व्यवहार करता है। ऊँची जाति के हिन्दु पुलिस अधिकारी और कान्स्टेबल केवल गरोब और नाच जाति के लोगों को कुचल कर ही अपने दौम, झोप और मुवांगियों को प्रकट करते हैं। इस प्रकार का स्थिति में हरिजन सर्वथा निस्सहाय है। जब तक सवर्ण के दिल को सफाई नहीं की जाती, तब तक केवल बदलों करके या निलंबित करके कानून के इन प्रहरियों के विकृत मस्तिष्क को ठीक नहीं किया जा सकता। यहाँ भी युवा वर्ग को ही नया नैतिक वातावरण पैदा करना होगा, उन्हें पदचलित जनता की हतना शक्ति देनी होगी कि वे ज़ब्तवा का प्रतिरोध कर सकें। उन्हें ऊँची जाति के हिन्दु पोलिशों को यह अनुभव कराना होगा कि वे दोषी हैं, वे अपराधी हैं।

जयप्रकाश नान्दोलन ने हजारों युवकों को जाकूट किया है। इस नान्दोलन को इन युवकों में असमानता के विरुद्ध घुणा बूट बूट कर मार देनी होगी। जिन लोगों को हम हजारों बच्चों से पदचलित करते

जाये हैं, उनके प्रति इन युवकों में सच्ची हमदर्दी का भावना पैदा करना होगा । बिना इसके सामान्य जनता के दृष्टिकोण में बदलाव कैसे ला सकता है ?

यशवंत शर्मा के 'बीया रास्ता' (१९५८) उपन्यास में पुलिस के अत्याचार को चित्रित किया है । प्रस्तुत उपन्यास में पुलिस कमकु तथा रामसिंह कुमार के ऊपर अत्याचार करता है । हरिजन को ^{बिना} बिर्बल समझ कर पुलिस उनपर अकारण अत्याचार करता है । दरीगा जो कमकु से कहते हैं,--
 'जब कमकु । वह दिन भूल गया जब तुम पर सप्ताह में बार बार पुलिस को बेतें
 खड़ा पड़तो थो । तब कोई काटता था और पकड़ कर तुम्हें बुलाया जाता था
 और दीवान जी का पूजा भी करता था ।'

शर्मा जी का कमकु के ऊपर हुए पुलिस के अत्याचार के प्रति सहानुभूति पूर्ण दृष्टिकोण है । वह हरिजनों के ऊपर पुलिस के द्वारा किए जाने वाले अत्याचार का विरोध करते हैं । कमकु कुमार को लेकर वे अत्याचार के विरुद्ध विद्रोह करते दिखाया है । कमकु कुमार, दरीगा जी से कहता है,--'दरीगा जी । आपने पुलिस को पटाई से वा समय मेरी जान बचाई
 आपके लक्ष्मों में आपका इसान मानत हूँ ।'

भारतीय शासन-व्यवस्था में पुलिस का बहुत महत्वपूर्ण तथा विशिष्ट स्थान है । पुलिस ही तो एकमात्र विभाग है कि जहाँ पर लोग अपने अपने ऊपर होने वाले अत्याचार को रिपोर्ट लिखवाते हैं तथा पुलिस विभाग जनता की सहायता करता है । वर्तमान पुलिस पर अंग्रेजी राज की पुलिस की छाप है । आज पुलिस पर बनी लोगों का रीब छाया हुआ है । वे बनियों की ही बात सुनते हैं तथा उनके कहने पर हरिजनों को धामे में बिना अपराध बन्ध करके मारते हैं । हरिजन कर्म गरीब हैं, असिद्धित हैं । इसीलिए पुलिस विभाग

१. यशवंत शर्मा : 'बीया रास्ता' (१९५८), पृ० सं० ३६ ।

२. वही, पृ० सं० ३७ ।

उनके कार्यों के प्रति सदा लापरवाही दिखाता है । किता हरिजन को कोई जिन्दा जला भी देता है तो पुलिस वाले कुछ नहीं बोलते । पुलिस वाले उल्टे हरिजनों को परेशान करते हैं । गांव या शहर में कोई चोरी हुई कि नहीं कि पुलिस वाले बस हरिजनों को बंद कर देते हैं, बाहे वह अपराधी हो या न हो । ब्रिटिश समय भी यही होता था और आज भी यही होता है । आज भारत स्वाधीन है, पर हरिजन कहीं अभी तक पुलिस के अत्याचार से मुक्त नहीं हो पाया है । पुलिस वाले हरिजनों को शायद इंग्लिश में परेशान करते हैं कि ये नीची वर्ण के हैं तथा अशक्त हैं । जब तक हरिजन वर्ग संगठित होकर पुलिस के अत्याचार का विरोध नहीं करता, वह तरक्की नहीं कर सकता और शोषण को समाप्त कर सकता है ।

रामदरश मिश्र के 'पानो के प्राचीर' (१९६१ई०)

उपन्यास में हरिजनों के ऊपर राजनैतिक अत्याचारों का चित्रण मिलता है। वर्तमान प्रजातन्त्र युग में भी पुलिस हरिजनों के ऊपर किस प्रकार कठोर अत्याचार करती है, उनका शोषण करती है, इसका चित्रण 'पानो के प्राचीर' (१९६१ई०) उपन्यास में रामदरश मिश्र ने चित्रित किया है । बिंदिया बमाइन है, तीन चार सिपाहियों के साथ दारोगा जो बैजनाथ को धरे हुए है और बैजनाथ हकका-बकका सा अपने बिड्वावन पर बैठा है । उसी के कमल में बिंदिया बमाइन सस्सी ससुनी-सा मुंह गढ़ाए बैठी है ।

हम बिंदिया बमाइन के ऊपर दारोगा अत्याचार करता है,--' दारोगा चुन-चुन कर गालियां दे रहे हैं । कभी बैजनाथ को, कभी बिंदिया को । वेसो गालियां केवल दारोगा लोगों के ही शब्दकोष में होता है । कभी रकायथील बैजनाथ को जमा देते हैं, कभी अपनाथील बिंदिया को हात्ती में कोंब कर पीछे ठकेल देते हैं । 'पानो के प्राचीर' (१९६१ई०) उपन्यास में

१. रामदरश मिश्र : 'पानो के प्राचीर' (१९६१ई०), पृ० सं० ४६ ।

२. वही, पृ० सं० ४६ ।

रामदरस मिश्र मुक्ति के ब्यापार व मुक्तोरा को कलात्मक ढंग से उद्घाटित करते हैं,--'दारोगा बिंदिया का लोह बढ़ा, एक हात उठा कर उसे लॉन पर टुला दिया, गिर दोनों हाथों से ऊपरी गला बांध कर कंकरीने का अभिनय करता हुआ गला अंगुलियों को ऊपर उठाकर उसके गालों को स्पष्ट करता रहा ।' दारोगा का दृष्टि में भाव समाधान नाव है,--'क्यों गाला बंधुना समन होकर समाप्त रहता है ।' मुक्ति का दारोगा घुस भा लेना चाहता है । वह मुक्तिया को बुलाकर डांटता है । मुक्तिया के विनती करने पर,--'सरकार उनके पास रुपये हैं नुहां, पचास, सत्तर ले लीजिए । उसका भाव अन्ततः यह मुश्किल में का पायेगा ।' दारोगा कहता है,--'अरे भाई जो मो हो, ले जाओ में कतुं ।' दारोगा आखिर घुस लेकर हा मानता है, 'मुक्तिया ने दारोगा के पास जाकर उसके हाथ में पचास रुपये कासक थमा दिये । दारोगा ने एक प्रत्यक्ष दृष्टि में उसे देखा । मुक्तिया ने मुसकरा कर कहा --'कुतुर यह मो बड़ा मतलबत से निकला है ।'

(६०) राष्ट्रीय आन्दोलन

एक बात महत्वपूर्ण है कि हिन्दो उपन्यासों में राष्ट्रीय आन्दोलन का चित्रण ब्रिटिश सरकार तथा राष्ट्रीय कांग्रेस के संघर्ष के व्यापक रूप में चित्रित नहीं किया गया, बरन् विभिन्न माध्यमों से लेखकों ने राष्ट्रीय विचार तथा आन्दोलन को अभिव्यक्ति दी है । इसे प्रतीकात्मक

१. रामदरस मिश्र : 'पाना के प्राचीर', (१९६१ई०), पृ० सं० ५० ।

२. वही, पृ० सं० ५० ।

३. वही, पृ० सं० ५३ ।

४. वही, पृ० सं० ५३ ।

५. वही, पृ० सं० ५३ ।

योजना भा कहते हैं। 'रंगभूमि' (१९२५ ई०) में मि० जानसेवक का मिल ब्रिटिश सरकार का प्रतीक है। ब्रिटिश साम्राज्य में कहने भा साधा संघर्ष नहीं होता है, यान् उसके संरक्षण में बाने वाला संस्थाओं तथा व्यवस्था से होता है। इन्हें लेकिन संघर्ष का उत्कट स्थिति में ब्रिटिश सरकार का पुलिस तथा फौज यदा-कदाकदा संस्थाओं तथा व्यवस्था का सहायता के लिए पसुंन जाता है। प्रेमचन्द ने बहुत ही इस टेक्नीक को अपनाया है। इससे न केवल राष्ट्रीय पुक्ति आन्दोलन का विकास समुचित रंग में चित्रित हो जाता है, वरन् ब्रिटिश सरकार का समर्पक व्यवस्थाओं तथा संस्थाओं का भा परदाफास हो जाता है।

ब्रिटिश सरकार की अनेतिकता, पुलिस के दमन तथा गंजाब हत्याकांड से जागृत होकर १९१६ ई० में गांधी जी राजनीतिक रंगमंच पर उतरते हैं तथा अन्त तक स्वाधीनता संग्राम का नेतृत्व बहा करते हैं। अतः राष्ट्रीय रंगमंच राष्ट्रीय आन्दोलन पर उनके व्यक्तित्व, विचारधारा का विशेष हाव है, जिसका प्रभाव हिन्दों के उपन्यासकारों पर भी पड़ा है।

'रंगभूमि' (१९२५ ई०) में गांधीवादी सुरदास के नेतृत्व में जानसेवक के मिल का स्थापना के विरुद्ध पाण्डेपुर निवासियों का चलता है। जानसेवक का मिल ब्रिटिश साम्राज्य का प्रतीक है, स्थानिक सरकार, पुलिस फौज के संरक्षण में उसका स्थापना होता है। अन्ततः गीला चलता है सुरदास सहोद होता है, आन्दोलन अफास रहता है, पाण्डेपुर निवासियों को जमान, घर छोड़ने पड़ते हैं और जानसेवक का उस सम्पत्ति पर आधिपत्य हो जाता है। इस आन्दोलन पर १९२० ई० के असहयोग आन्दोलन की असफलता का हाव है। लेकिन मृत्यु-शय्या पर सुरदास भावी आन्दोलन को सूचना देता है,-- 'फिर मेलो, जरा बस ले लेने दो, हार-हारका तुम्हों से लेना तोलै, और एक न एक दिन हमारी जीत होगी, जरूर होगा'। यान् १९२० ई० के राष्ट्रीय आन्दोलन की यह पूर्व सूचना है।

-----

१. प्रेमचन्द : 'रंगभूमि' (१९२५ ई०), पृ० सं० ३७६ ।

प्रेमचन्द का 'कर्मभूमि' (१९३२ ई०) उपन्यास राजनैतिक चेतना को अभिव्यक्त करने वाला एक उपन्यास है। मंगलता सिंह के अनुसार 'कर्मभूमि' स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न आन्दोलनों का इतिहास है। 'कर्मभूमि' (१९३२ ई०) की मूल भावना संघर्ष है-- इ वैयक्तिक धरातल पर एक सार्वजनिक धरातल पर जीवन संघर्ष की भावना से विद्यमान है। आन्दोलन की भावना सम्पूर्ण उपन्यास में परिरक्षित है। राष्ट्राय राजनीति जिन आन्दोलनों के रूप में अभिव्यक्त पा रहा था, उसका बड़ा अच्छा चित्र प्रेमचन्द ने लाया है। तत्कालीन राजनीति में हरिजन वर्ग को कितना प्रभावित किया था तथा हरिजन वर्ग कितना सक्रियता के साथ राजनीति में भाग ले रहा था, इसका उदाहरण 'कर्मभूमि' (१९३२ ई०) उपन्यास है।

अंग्रेजों ने भारत में फूट डालकर शासन करने की नीति अपनाई। विभिन्न जातियों तथा विभिन्न राजनैतिक प्रणालियों के देश में यह नीति भली भाँति सफल हो सका था। बाद की लिबरल दल तथा राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ भी अंग्रेज इस नीति का विकास करते हैं। अंग्रेजों की नीति यह थी कि उग्र तथा आंतिकारी विचारों का दमन करके उदारवादों का सहयोग लिया जाय। 'कर्मभूमि' का गजनवी रैदास कमलों के आन्दोलन का दमन करने के लिए इसी नीति का आश्रय लेता है। जमोइन को लेकर गुलदा तथा मैना के नेतृत्व में निम्नवर्ग तथा म्युनिसिपैलिटी में संघर्ष होता है।

'कर्मभूमि' (१९३२ ई०) उपन्यास में बनारस तथा हिमालय की ललहटी में कुछ तीन आन्दोलन करते हैं। उपन्यास का मूल विषय हरिजनों

१. मंगलता सिंह : 'हिन्दी उपन्यासों में मध्यवर्ग', पृ० सं० १७६।

२. मोहन वसुदेवी : 'हिन्दी उपन्यास एक सर्वेक्षण', पृ० सं० ७६।

का उद्धार है, अतः लेखक ने हरिजन जनता के माध्यम से राष्ट्रीय आन्दोलन का विकास दिखाया है। तत्कालीन राजनीतिक दलों-पैके में अंग्रेजों ने अपना कूटनाति ने हरिजनों के नेता डा० अम्बेदकर को कांग्रेस के विरुद्ध करके अपना जोर मिला लिया था। गांधी जी हरिजनों को भी राष्ट्रीय फण्डे के नाते खींचना चाहते थे। गांधी जी के इस उद्देश्य का पूर्ति प्रेमचन्द 'कर्मभूमि' (१९३०-३१) में करते हैं। यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि उपेक्षित हरिजन वर्ग जितना जागरूक एवं संशुद्ध हो गया था कि राष्ट्रीय आन्दोलन को जाने क्या सके। राष्ट्रीय आन्दोलन के विकास में दूसरा महत्वपूर्ण कारण यह था कि कुलों से गृहिणा पद से विभूषित भारतीय नरों को पारिवारिक मर्यादा का बन्धन तोड़कर राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग हो नहां लेता, वरन् उसका सफल नेतृत्व भी करती है। सलीमा बमारिन, सलीमा जुलाहे का बेटा सलीमा आन्दोलन का नेतृत्व करता है।

इस सब उपन्यास पर १९३० ई० के सविनय अवज्ञा आन्दोलन का छाप पड़ता है तथा उसका अंत भी १९३१ ई० के 'गांधी-इर्विन पैक्ट' से निर्देशित है।

बनारस-केन्द्र में करने वाला दूसरा आन्दोलन हरिजन निम्नतर पेशेवर वर्गों का है। निम्न पेशेवर लोगों के लिए पक्के मकान का व्यवस्था के लिए म्युनिसिपैलिटी से जमीन पाने के लिए संघर्ष होता है। संघर्ष की स्थिति में सरकार आन्दोलन का समन करता है।

हिमालय का तलहटी में रेवाण बमारों का लगान-बंदी आन्दोलन बताया है। राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी लगानबंदी आन्दोलन बताया था। महन्त जमींदार के विरुद्ध बोलने वाला यह आन्दोलन अन्ततः ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हो जाता है, क्योंकि प्रान्तीय सरकार की हानि पर इसका प्रभाव पड़ता है। अतः ब्रिटिश सरकार पुरी शक्ति से इसका समन करती है। बुद्धिया सलीमा भी हून से छापका हो जातो है। १९३०-३१ ई० के सविनय

अवस्था आन्दोलन का 'जलन' उग्रता ने ब्रिटिश सरकार ने दमन किया था, डिप्टी साहब गलाम तथा मि० घोष का दमन बहुत उसा नासि का पालन करता है, जल में समझौता होता है। यह समझौता १९३१ ई० के गांधी-रविन मैट के अनुसरण पर किया गया है। अतः हम कह सकते हैं कि 'कर्मभूमि' (१९३२ ई०) में राष्ट्रीय आन्दोलन के विकास का पूर्ण चित्रण मिलता है। लेखक ने छान राजनातिक वातावरण के मध्य में हा धार्मिक, सामाजिक तथा जातिगत तथा सम-यात्रों को प्रस्तुत करने का एकल प्रयत्न किया है। लेखक का दृष्टि बराबर हा राजनातिक परिवर्तनों में होने वाले नव जागरण को जोर रहा है।

'भूले बिगरे चित्र' (१९५६ ई०) प्रमुख रूप से मध्यवर्गीय समाज से सम्बन्धित उपन्यास है। आंग्लिक रूप से हरिजनों को समस्या का मा चित्रण मिलता है। मंजुलता सिंह के अनुसार — 'भारत के विगत लगभग पचास वर्षों के मध्यवर्गीय का सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, धार्मिक समस्याओं का अंकन प्रस्तुत उपन्यास का लक्ष्य है।'

८ जुलाई १९२१ ई० को करांची में स्थलाफत परिणाम को जो कांग्रेस हुई था। उन्ही सारे देश में एक जनदरत हलकल मच गई। लोगों को जेल में डूसा जाने लगा। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जाने लगा। एक तरफ तो ज्ञान प्रकाश तथा गंगाप्रसाद अपने राजनीतिक आन्दोलन में हरिजनों का सहयोग चाहते हैं तो दूसरा जोर उनको बेइज्जती पर करते हैं। 'भूले बिगरे-चित्र' (१९५६ ई०) उपन्यास में इस बात का चित्रण मिलता है। हरिजन गेंडालाल का सहयोग सवर्ण हिन्दू वर्ग चाहता है। ज्ञान प्रकाश गेंडालाल से कहता है,— 'गेंडालाल जी, इस आन्दोलन के बारे में आपका क्या ख्याल है ?

१. मंजुलता सिंह : 'हिन्दी उपन्यासों में मध्यवर्गीय', पृ० सं० २७६ ।

‘जा, यह जान्दोलन । इसके बारे में फल मेरा क्या क्या हो सकता है ?
 ये सब तो आप लोगों को बोजें हैं । हम जड़ों को फल हम सबसे क्या करना ?
 हमें तो जनम-जनम तक आप लोगों को गुलामा हो करना है ।’ गेंदालाल जांन्दोलन
 के बारे में कहता है,--‘बैसा जान्दोलन और कैसा योग ?’ गेंदालाल ने पूछा--
 ‘कुछ ही रहा है, बैसा तो हम लोगों को दिखता है । लेकिन यह कुछ था है,
 न कभी हमें यह समझाया गया है और न हमने कभी समझा है । और शायद
 हमारी समझ में यह आया भी नहीं और फल हमारी समझ में यह आया भी
 नहीं और फल हमारी समझ में आया भी कैसे ? पढ़े-लिखे हम लोग हैं नहीं ।
 और मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे पढ़ने-लिखने में भी क्या होता है ? मैं हा
 पढ़-लिख गया हूँ, लेकिन कहां नौकरो नहं मिलता । जब लोग मुझे बुने हा को
 तैयार नहीं हैं तब फल वे मुझे दफ्तर में अपने साथ बैठने क्यों देंगे ? वह तो
 कहिए मिशन--कूल था, इसलिए कितों को बहा नहीं, नहीं तो लोग मुझे पढ़ने
 मा न देंगे ।’ दूसरी तरफ गंगाप्रसाद, गेंदालाल का जमार कहकर तिरकार करता
 है,--‘इकाइक गंगाप्रसाद मदक उठा,--‘जमार । तुम यहां इस कमरे में कैसे घुस
 आए ? निकलो यहां से, निकलो ।’ जामप्रकाश ने यह कल्पना भी न की थी कि
 गंगाप्रसाद पर इस प्रकार का प्रतिक्रिया होगा । उसने गंगाप्रसाद का हाथ पकड़कर
 कहा,--‘यह क्या बक रहे हो गंगा ? मैंने इनको बुलाया है, इनसे बात करने के
 लिए । इस जान्दोलन में हमारे देश के जड़ों का कोई योग नहीं है और देश में
 जड़ों का कुल संख्या ४ करोड़ का है । इन लोगों का सहयोग हमें चाहिए ही ।’

जामप्रकाश की बात गेंदालाल ने काटी, जो उठकर लड़ा
 हो गया था, जो अभी सहयोग छोड़िए, और फिर हम लोगों को तत्प करके रख
 दाखिए । जहां बैठी का अधिकार भी लोग हमें न दें, वहां बातबात हो क्या
 होगी ? जान्दोलन कोजिए, स्वराज्य छोड़िए, लेकिन हम लोगों को जिन्दा रहने

१. मावकीकरण वर्मा : ‘मुझे बिसे बिसे’ (१९५६ई०), पृ० ५०६ ।

२. वही, पृ० ५१० ।

बोजिम । हम लोग तो आप लोगों को गुलामों करने के लिए ही पैदा हुए हैं ।^१
 'भूले बिसरे बित्र' (१९५६ई०) उपन्यास महात्मा गांधी के आन्दोलन से प्रभावित
 उपन्यास है । गांधी जो राजनीतिक आन्दोलन में हरिजनों का योग चाहते थे,
 तब: इस उपन्यास में भी वर्ण लोग हरिजनों का सहयोग चाहते हैं । ज्ञानप्रकाश
 कहता है,--'गेंडालाल जो देश में इतना बड़ा आन्दोलन चल रहा है, यह तो
 आप जानते ही हैं । इस आन्दोलन में आप योग क्यों नहीं देते ?'

गेंडालाल के ऊपर जो अत्याचार वर्ण हिन्दुओं के
 द्वारा किया जाता है, लेखक उससे सहमत नहीं है । वर्मा जो इन अत्याचारों का
 विरोध करवाते हैं । वर्मा जो ने अपने हरिजन पात्र में पर्याप्त राजनीतिक चेतना
 का विकास दिखाया है । वर्मा जो गांधीवाद से प्रभावित दिखाई देते हैं, तब:
 उनका हरिजन पात्र भी गांधीवादी नीति का समर्थक है । गेंडालाल का कहना
 ठीक ही है कि अमा काम पर सहयोग न ले फिर हरिजनों की नालों का
 कोड़ा समझकर उनसे बुरा बर्ताव करे और उनकी मृत्यु कर दे । प्रकारान्तर से
 यह लेखक का ही दृष्टिकोण स्पष्ट करता है ।

'प्रतिक्रिया' (१९६६ई०) उपन्यास के मुरलीधर पात्र पर
 अम्बेदकर की समस्याओं का अमर दिखाई पड़ता है । मुरलीधर हरिजन कहता है,
 'यह झूठ है कि बहुत हिन्दू समाज के अंग हैं, जहाँ में हम लोग एक अलग नेशन हैं।
 इतिहास भी इसका समर्थन करता है कि हम बहुत जगह में भारत के आदिम
 आधिवासी हैं । भारत हम लोगों का देश है, आर्य डाकु थे, शक, कुण, पठान,
 मुगल सब डाकु थे । अब शताब्दियों के बाद सारा हिन्दुत्व राफ्त करने का मौका
 मिला है ।' मुरलीधर अपने कर्ण के ऊपर होने वाले राजनीतिक अत्याचार का

१. मावला चरण वर्मा : 'भूले बिसरे बित्र' (१९५६ई०), पृ० सं० ५११ ।

२. वही, पृ० सं० ५०६ ।

३. मन्मथनाथ गुप्त : 'प्रतिक्रिया', (१९६६ई०), पृ० सं० ४१ ।

विरोध करता है। मुरलोपर अन्येदकर के पृथक् निर्वाचन पर बल देता है। 'प्रतिश्रिया' (१९६१ई०) उपन्यास में हरिजनों के पृथक् निर्वाचन की सम-या उठाई गई है। मुरलोपर पात्र में लेखक इतना राजनीतिक चेतना का विकास दिखाता है कि वह गांधी जी को हा अपना शत्रु समझने लगता है,--'गांधी हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि वह लोगों के मन में यह प्रान्ति पैदा करता है, जैसे वह हम लोगों के लिए कुछ करने हो जा रहा है। उसने ब लोगों का कोई अन्त नहीं है। पहले रेल से चलता था, अब पैदल चलता है। एक उल्टा लोधा बयान दे मारा कि बिहार का मुख्य दुःखी के कारण हुआ, अब यह पदयात्रा का ढोंग चला है। नाम के लिए बड़ों का उदार हो रहा है, पर हो सिर्फ इतना हो रहा है कि हम लोगों का संख्या का राजनीतिक लाभ सवर्ण हिन्दू उठाना चाहते हैं। नहीं तो मैकडोनल्ड के साम्प्रदायिक बंटवारे का इतना विरोध क्यों किया गया? राजनीतिक प्रभाव का हरिजनों के ऊपर क्या असर होता है? इसकी विव्रित किया गया है।

हरिजन मात्र मुरलोपर तथा अन्य पृथक् निर्वाचन का स्वागत करते हैं। लेखक का पृथक् निर्वाचन के प्रति सम्यक दृष्टिकोण नहीं है। वह उन्हें हिन्दू समाज का ही एक अंग मानता है। मुरलोपर पात्र कहता है,-- 'यह हरिजन शब्द आपके ढोंक का चोकर है। यह एक अपमान का गीला है, जिससे आप हमें गुला देना चाहते हैं। यदि धार्मिक दृष्टि से भी देता जाए तो यह शब्द बहुत ही उलझन भरा है। हम हरिजन, हरि के जन हैं, जो आप क्या हैं? क्या सवर्ण हिन्दू श्रेष्ठान के जन हैं? या तो मनुष्य मात्र हरिजन है या कोई नहीं। विशेष रूप से हमें हरिजन कहने का कोई अर्थ नहीं होता।' लेखक उनके

१. मनमथनाथ गुप्त : 'प्रतिश्रिया' (१९६१ई०), पृ० सं० १५४ ।

२. वही, पृ० सं० ४२ ।

गांधीजी के विरोध करने का बात का भी सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि वह हरिजनों के गांधी जो के विरोध करने पर उनसे निटारें भी काबा देता है, -- जब वह बात सुने, सम्पद पढ़ चुके तो मुरलीधर ने चिलाकर अहलों को सम्बोधित करते हुए अंग्रेजों में कहा -- जो माई हम तो बहुत हैं । पर या तो लोगों ने उसे चुन ही नहीं, या अंग्रेजों में होने के कारण वह किसी के मल्ले क हा नहीं पडा है ।

(१९६१६०)

‘प्रतिक्रिया’ उपन्यास में हरिजनों के राजनीतिक दृष्टिकोण को हमारे सामने रखने के लिए केशव तथा मुरलीधर हरिजन पात्रों का दृष्टि हुई है । मुरलीधर, जो किशोरमन्दार के मत का अनुयायी है, का दृष्टिकोण उचित नहीं कहा जा सकता है । ब्रिटिश प्रधानमंत्रि ने तो भारत पर शासन करने के लिए फुट डालने के लिए यह योजना कही । अगर अंग्रेजों देश के बासी, देश के खिलाफ काम करें तो उसे हम किसी प्रकार युक्तिसंगत नहीं कह सकते हैं । मुरलीधर अपने ऊपर हुए उत्थावारों का बक्ला लेना चाहता है । यह बात ठीक है, पर यह भी देखना चाहिए कि उसकी योजना देश के हित में है या नहीं । अगर कल्पना की जाय कि हरिजन को पृथक् निर्वाचन का अधिकार मिल जाता तो आज देश के टुकड़े-टुकड़े हो जाते तथा देश १२ भागों शता के निकट पड़ने जाता । लेकिन ने मुरलीधर तथा केशव आदि हरिजन नेताओं को पिटवाकर अच्छा ही काम किया है । केशव तथा मुरलीधर का गांधी जी का विरोध करना तो एक राजनीतिक अपराध लगता है । हरिजन नेताओं को हरिजनों के ही हाथ पिटवा कर लेकिन ने उन्हें अपराध का दण्ड भी दे दिया है जो ठीक भी है । इस क उपन्यास पर सन् १९३२-३२६० की घटनाओं का प्रभाव है । उसी प्रभाव के कारण केशव माधव हरिजन के पृथक् निर्वाचन की बात कहते हैं । ऐसा लगता है कि लेकिन ने ‘प्रतिक्रिया’ (१९६१६०) उपन्यास में हरिजनों के राजनीतिक पक्ष से सम्बन्धित समस्याओं को उठाकर ‘युवा समझौते’ की मांगि समस्या का समाधान भी प्रस्तुत कर दिया है ।

१. मन्मथनाथ गुप्त : ‘प्रतिक्रिया’ (१९६१६०), पृ० सं० १५६ ।

(ब) शासन सम्बन्धी प्रष्टाचार

शासन में प्रष्टाचार हमेशा व्याप्त रहा है, चाहे औद्योगिक युग रहा हो या वर्तमान युग । अनेक लेखकों ने इन प्रष्टाचार का विरोध किया है। लेखक लोग कहां इसके लिए प्रत्यक्ष और कहां अप्रत्यक्ष प्रणाली अपनाते हैं । 'टूटा हुआ आदमी' (१९६२ई०) में शासन सम्बन्धी प्रष्टाचार को दर्शाया गया है । किस प्रकार ऊंचे वर्ग वाले हरिजनों का शोषण करते हैं ? इसका भा अन्धा दिग्दर्शन मिल जाता है ।

रामप्रकाश कपूर के 'टूटा हुआ आदमी' (१९६२ई०) में अंतारी जुलाहा के ऊपर शासन सम्बन्धी तबर्ण हिन्दु वर्ग के द्वारा उत्थाचार का चित्रण मिलता है । 'टूटा हुआ आदमी' (१९६२ई०) उपन्यास में शासन संबंधी प्रष्टाचार का चित्रण मिलता है । अंतारी जुनियर वकील है तथा रामनारायण सीनियर वकील है । सीनियर वकील, जुनियर वकील का किस प्रकार शोषण करते हैं, इसका चित्रण 'टूटा हुआ आदमी' (१९६२ई०) में मिलता है । इन्हीं शासन सम्बन्धी प्रष्टाचारों से जुनियर वकील विद्वान्बुद्ध हो उठता है । अंतारी अदालतों में फैले प्रष्टाचार के बारे में कहता है,-- 'बड़ा मक्का तुम से ही छोटा मक्का निगलता चला जाई है । यहां भी बड़े वकील जुनियरों का शोषण कर रकम पैदा करते हैं ।' अंतारी भी ककालत करता है पर इंतारे व दूसरे सीनियर लोग उसको जागे बढ़ना देना नहीं चाहते हैं, उसको रतते हैं । एडवोकेट रामनारायण राज मेहरा से कहता है,-- 'स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने वालों ने अंतर्क्रांतियों को लम्बा सुबी को जरूर बना दा, मगर उनकी प्राप्त करने के साधन भी तबलि व पैसीदे बना दि । गांव में एक अपद निर्दोष कृषक को धानेदार किसी कारण से या दुश्मनों से उठाकर हवालात में बन्द कर देता है । कानूनन वह बीबीस घण्टे

१. रामप्रकाश कपूर : 'टूटा हुआ आदमी' (१९६२ई०), पृ०सं० २०२ ।

मे अधिक उरो कैद नहीं रख सकता । गांव में मठा भानेदार को मजिस्ट्रेट का क्या
 घर ? वह तीन-चार दिन तक उगे बिना किसी कारण बखालत में चंद रहता
 है । यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन हुआ या नहीं ? अब उस कृष्णक ने यह
 अपेक्षा करना कि वह उतार लगया लेकर हाईकोर्ट जाए, वहां लम्बी फीस
 देकर वहां मजिस्ट्रेट द्वारा रिट दाखिल करे, जितना हास्यास्पद है ? पहले तो
 उस गरीब को संविधान द्वारा प्रदत्त मुलभूत अधिकारों का प्रारम्भिक ज्ञान हो
 नहीं है, फिर उसकी आवाज, टूटा-फूटा हिन्दा को उच्च न्यायालय के
 चरारों में सुनने की तैयार नहीं.... न्यायवाशों की तो बात ही न करो।
 डा० लोहिया को जब उच्च न्यायालय में हिन्दा में बहन करने या बयान देने की
 अनुमति न मिली तो एक साधारण नागरिक वहां मठा कैसे बोलने का माहस
 कर सकता है । .... इस प्रकार संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मुलभूत
 अधिकारों तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का, रोज देश के हर कोने में निर्दयतापूर्वक
 हनन होता रहता है.... सब तमाशा देखते रहते हैं । अब तो हाईकोर्ट में
 रिट भी दाखिल करने के लिए फीस ली जाती है.... । इससे पष्ट हो
 जाता है कि सरकारों न्यायालयों में किस प्रकार प्रष्टाचार चलता है । रामप्रकाश
 कपूर का 'टूटा हुआ आदमी' (१९६२ई०) उपन्यास राजनीतिक अत्याचारों का
 पर्दाफाश करता है । लेखक का (अंसारी जुठाहे के ऊपर जो अत्याचार किया जा
 रहा है) अत्याचार के प्रति समर्थक दृष्टि नहीं है । लेखक हरिजन पात्र पर
 अत्याचार करने के पक्ष में नहीं है । राजमेहरा, जो कि स्वयं हरिजन पात्र है,
 इस अत्याचार का विरोध करता है । राज मेहरा, सोनियर बकोल में कहता है:-
 'कचहरियां प्रष्टाचार व अनाचार का सबसे बड़ा व प्रसिद्ध तीर्थ बन गई है ।'

अंसारी जुठाहे का जो लोचण कचहरी में सोनियर
 बकोलों के द्वारा किया जाता है, वह सामाजिक दित में अच्छा नहीं कहा जा

१. रामप्रकाश कपूर : 'टूटा हुआ आदमी' (१९६२ई०), पृ० सं० २०१ ।

२. वही, पृ० सं० २०४ ।

सकता है। राज मेहरा का कान तो पष्ट हो शान्त सम्बन्धों प्रष्टाना को पष्ट कर देता है कि कचहरो हा एक ऐसा स्थल है, जहाँ न्याय नहीं मिल सकता है। दो व्यक्तियों में संबंध होना तो राजनीतिक विकास के लिए सम्बन्धित है, क्योंकि जब दो वर्गों का संबंध होगा तब तो राजनीति का विकास होगा। किन्हीं दो से अधिक वर्गों में जब तक परस्पर स्वार्थों का टकराव नहीं होता, राजनीतिक गतिविधियों में रूढ़िवाद नहीं आ पाता है तथा राजनीतिक वातावरण का निर्माण भी नहीं हो सकता है। 'टूटा हुआ जादू' (१९६२) उपन्यास में भी परस्पर टकराव मिलता है। इस के फलस्वरूप जंगलों के ऊपर अत्याचार होता है। अगर दो वर्ग आपस में लड़ते हैं तो निश्चय ही एक वर्ग को फायदा तथा दूसरे वर्ग को नुकसान पहुँचा। 'टूटा हुआ जादू' (१९६२) उपन्यास से अदालतों में व्याप्त प्रष्टाना का उद्घाटन पर प्रकाश डालता है। साथ ही साथ उन राजनीतिक वातावरण को और संकेत करता है, जिसमें उच्च पदस्थ लोग निम्न वर्गों के लोगों का शोषण करते हैं।

एडवोकेट रामनारायण सामंत वर्ग के प्रतिनिधि है, उनमें अपने दुनियारों के प्रति क्या, समता नहीं है। जिस जंगली कुत्ते का शोषण रामनारायण करते हैं, राज मेहरा (जो कि स्वयं वकालत है) उनके प्रति सहानुभूति रखते हैं, उनके अत्याचार से दुःखी होते हैं। लेकिन रामनारायण तो नये सामंत वर्ग का प्रतिनिधि है, वह केवल शोषण करता है। शोषण बढ़ने का कारण ओजो हो रही है, जिसने अदालतों में सोनियर एडवोकेटों को मनमाना अत्याचार करने की हुली छूट दे रखा है। अदालतों में सोनियर एडवोकेट के अनुपात में दुनियार वकीलों की संख्या कई गुनी बढ़ा है। वाणिज्यिक वर्गों की सुन-सुविधाओं का आवश्यकता भी बढ़ी। इन सबका परिणाम यह हुआ कि सोनियर एडवोकेट मानवाय संबंध मुलाकर दुनियार एडवोकेटों का मनमाना शोषण करने लगे।

(क) भाषा की समस्या

भाषा का प्रश्न राष्ट्रीयता से सम्बन्धित है तथा इसके सम्बन्ध में भी उपन्यासकारों की दृष्टि गई है। रामदेव अपनी हिन्दी भाषा का

महत्त्व का कारते हैं तथा शिक्षा के लिए ^(दिने) साधन को ही उपयुक्त बताते हैं । अंग्रेजा शिक्षा हमें एक तरफ ज्ञान-विज्ञान का प्रगतिशील केन्द्र से सम्बन्ध दिया है, जब तो दूसरी तरफ व्यावहारिक तथा कामकाज दुनिया में हमें पंगु बना दिया है । पढ़े-लिखे लोगों के लिए मा-टरा, लकीरें आदि जो कुछ सोमित धन्धे के अतिरिक्त अन्य धंधों का उभाव हो रहा है । स्वयं अंग्रेजा शिक्षा के संस्थापकों के काले महोदय का मां यहाँ चाहते थे कि भारत में राज्य चलाने के लिए कुछ भारतीय लकीरों को पढ़ा लिखा कर तैयार किया जा- तो अंग्रेजा शासन के बलाल बन सके तथा शासन को मजबूत तथा सुदृढ़ बनाने में मदद दे सकें । रामदेव ने इंग्लिश हिन्दी भाषा पर बल दिया है, कदाचित् राष्ट्रीयता से प्रभावित होने के कारण । कहने का आवश्यकता नहीं कि लेखक का कार्य राष्ट्रीयता से सम्बन्धित है और इनके माध्यम से उसने हरिजनों के ऊपर अत्याचार दिखा कर उनके ऊपर राजनीतिक अत्याचार के चित्र को उभारा है । लेखक ने व्यापक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य का निर्माण किया है ।

सुधार-आन्दोलन तथा सामाजिक संस्थाओं का एक सौमा होता है । आधुनिक युग में हरिजनों के अधिकारों का व्यापक स्वीकृति राजनीतिक माध्यम से ही प्राप्त का जा सकता है । सामाजिक जागरण तथा सुधार आन्दोलनों एवं नवीन मान्यताओं को निर्धारित अवश्य करते हैं लेकिन सम्पूर्ण समाज उन्हें कानून के अन्तर्गत उस समय स्वीकार करता है, जब कि उसे सरकारी मान्यता मिल जाए । कानून की मान्यता प्राप्त करने के लिए समाज के शोषित हरिजन वर्गों को निश्चय ही राजनीतिक आन्दोलनों का स्वयं प्रत्येक देश की ऐतिहासिक परिस्थितियों की विभिन्नता पर निर्भर करता है । भारतीय राजनीतिक स्थिति एक गुलाम की सीढ़ी, जिसमें हरिजन वर्गों का परतन्त्र बनाकर रखा जा रहा है । समाज के शोषित हरिजन वर्गों के लिए दो दशायें हैं -- एक तो वह भारत सरकार से सीधे अपने अधिकारों को पा ले या स्वतंत्र हरिजन

आन्दोलन का अधिकार प्राप्त करे । जब तक हरिजन लोग शक्तिशाली नहीं हो जाते-- तब तक रोशन जैसे हरिजनों का लड़कों की भाषा के प्रश्न पर सवर्ण हिन्दु वर्ग अपहरण करते रहेंगे । आज जरूरी है कि देश के राजनीतिक वातावरण में हरिजन भी अपना सहयोग दे । आज राजनीतिक नेताओं के द्वारा हरिजनों का सुरक्षा का आश्वासन दिया जा रहा है । हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन न केवल ब्रिटिश दासता से मुक्ति का अभियान था, बल्कि हरिजन शोषित वर्गों की स्वतन्त्रता का इतिहास भी बन गया ।

रामदेव के 'लहरों' (१९५४ई०) उपन्यास में हरिजनों के ऊपर अत्याचार का चित्रण हुआ है । समाज के लोग हरिजनों को हमेशा से दबाते आये हैं, इसी भावना का चित्रण 'लहरों' (१९५४ई०) उपन्यास में मिलता है और इसी भावना के कारण रोशन हरिजन के ऊपर राजनीतिक अत्याचार होता है । 'लहरों' (१९५४ई०) उपन्यास में भाषा का प्रश्न को लेकर जबर्दस्ती रोशन हरिजन के ऊपर अत्याचार किया जाता है । 'लहरों' (१९५४ई०) उपन्यास में सिक्ख लोग गुरुमुखी भाषा पर जोर देते हैं, जब कि हिन्दी भाषा वाले हिन्दी पर जोर देते हैं । इस भाषा के प्रश्न पर सवर्ण हिन्दु लोग रोशन हरिजन को लड़कों की भाषा कर देते हैं । भाषा के प्रश्न पर दोनों ओर से हरिजनों पर जो दबाव पड़ता है, उसी का चित्रण करते हुए लेखक कहता है,-- 'हरिजन बेचारों की ज़िन्दगी दशा थी । सिक्खों का दम मारने वाले कहते हैं कि अपनी भाषा गुरुमुखी लिखवाओ नहीं तो हम सब प्रकार की सज़ाएँ देना बन्द कर देंगे और कहें कि तो मार-पीट की नोक में आ गई । इसी अपने को ज्यों की सन्तान कहलाने वालों ने जोर दिया कि हरिजन अपनी भाषा हिन्दी लिखवाएं अन्यथा उन्हें गांव में रहना मुश्किल हो जाएगा । हरिजन बेचारे क्या करते एक ओर कुआं और दूसरी ओर क़ाई । जब इसी प्रश्न पर सवर्ण

१. रामदेव : 'लहरों', (१९५४ई०), पृष्ठ २० ।

हिन्दु लोग रोशन हरिजन की लड़की को गायब का देते हैं तो इसी बात पर दलीप कहता है,--^१ 'तुना है बाप रोशन हरिजन की लड़की को लोग निकाल ले गए और गायब हो यह भी तुना है कि रात डी बार-माँब जादयाँ धमकाने जाय' ये कि अपना माया गुरुमुखी लिखवाना ।^२ माया के प्रश्न पर रोशन हरिजन का लड़की गायब करने के अत्याचार के विरुद्ध लेखक अपना आक्रोश व्यक्त करता है । वह इस अत्याचार के पक्ष में नहीं है तथा इस बात को लेखक अपने पात्रों के व द्वाारा स्पष्ट करता है । जब रामसिंह यह कहता है,--^३ 'जब समझाए से कोई न समझे तो जोर से समझाना पड़ता है और क्या उसे हिन्दो लिखाने देते । जमा तो क्या देना है एक रोशन की लड़की गायब है बाकियों में कहना कि अपनी-अपनी संभाल है'^२ इसपर दलीप को गुस्सा आ जाता है वह एक बोल रामसिंह के जमा देता है तथा इसी बात को लेकर सैल का ध्यान सुद कोत्र बन जाता है तथा लड़के को तैयार हो जाते हैं । लड़कियों को बचाने के लिए बार गिर रहता है-- 'अगर लड़ना हो है तो पहले मेरी बातें सुनकर लड़ना मैं कुछ कहना चाहता हूँ आप लोगों से । क्या मैं सिक्ख माइयों से पूछ सकता हूँ कि गुरुमुखी माया होने पर सब गाँव वालों को मरपेट रोटी मिल सकेगी और क्या हिन्दु यह विश्वास बिठा सकते हैं कि हिन्दो माया मान लेने पर जनाय और विपदाओं के दुःख दूर हो जाएँगे सब की तन डकने के लिए पर्याप्त कपड़ा मिल सकेगा । मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि यह मा एक पुंजोपतियों का लयकण्ठा है, किसके द्वारा वे आपको आपस में लड़ाना चाहते हैं'^३ इससे स्पष्ट हो जाता है कि रामदेव रोशन हरिजन के ऊपर हुए अत्याचार के समर्थक नहीं हैं । लेखक तो माया के प्रश्न पर दोनों पक्ष पर गहरा व्यंग्य भा किया है,--^४ 'थोड़े दिन पहले एक पगड़ी धारी महाशय गले में सफेद साफा लटकार

१. रामदेव : 'लहो', (१९५४), पृ० सं० २१।

२. वही, पृ० सं०

३. वही, पृ० सं० २२।

बड़ा कजनदार व्याख्यान कर गये थे और उन्होंने समझाया था कि हिन्दी भाषा हमारा मातृ-भाषा है और आदिकार से बड़ा आ रहा है म० अपना भाषा हिन्दी हो लिखाई और ऊपर हुआ थे कि उन्होंने व्याख्यान पंजाब में किया था, क्योंकि या तो गांव के लोग उनके कतिन शब्दों-आधार को समझने में असमर्थ थे या उन्हें खुद हिन्दी बोलने का आवास नहीं था ।

गुरुमुखी भाषा के प्रश्न पर मो लेखक व्यंग्य करता है,— 'उसके कुछ दिन बाद एक नौलो पगड़ा धारा परिवार को आर और उन्होंने भी खुद जोरदार भाषण दिया और सब गांव वालों में प्रार्थना की कि अपना भाषा गुरुमुखी लिखाई और इस विनय में समा को और से प्रस्ताव पान किया गया कि हमारी भाषा गुरुमुखी होनी चाहिए, क्योंकि हम पंजाबी हैं । परन्तु इस प्रस्ताव को लिपो उर्दू में लिखो गई थी, क्योंकि शायद व्याख्यान देने वाले महानुभाव गुरुमुखी लिपो से अनभिज्ञ थे ।'

भाषा के प्रश्न पर रोशन हरिजन को लड़ने गायब करना उचित नहीं है । अगर कोई दो पक्ष आपस में लड़ते हैं तो हरिजनों पर ही क्यों अत्याचार किया जाए ? यह प्रश्न उठता है फिर भाषा के संघर्ष में हमें रोशन हरिजन का कोई योगदान भी नहीं दिखाई देता । अतः यह निष्कर्ष स्पष्ट स्वतः ही हो जाता है कि रोशन हरिजन के ऊपर सबर्ण हिन्दू वर्ग द्वारा अत्याचार करना गैर कानूनी तथा बेवुनियाद है । हमारे समाज में आज भी निरपराध हरिजनों पर अत्याचार किये जाते हैं । बाहे अपराध उन्होंने न किया हो, फिर भी दण्ड उनको भुगतना पड़ता है । 'लहरी' (१९५४ई०) उपन्यास में सबर्ण हिन्दुओं की संकीर्ण भावना का परिकल्प मिलता है । निरपराध रोशन हरिजन हरिजन के ऊपर अत्याचार समाज के सबर्ण हिन्दुओं की उदार भावना को प्रकट नहीं करता है । रोशन हरिजन के ऊपर अत्याचार करके सबर्ण हिन्दु

१. रामदेव : 'लहरी' (१९५४ई०), पृ० सं० २० ।

२. वही, पृ० सं० २० ।

कॉ लो सामाजिक अपराध करते हैं। अतः उनकी दण्ड मिलना चाहिए न कि रोशन हरिजन को। परन्तु हमारे मड़े-मले समाज में ऐसा सोच नहीं है कि सकि-मुक्ति व्यक्तियों में भेद कर के तथा उनके दंड दे लें।

(ज) पूंजीपति कॉ का उदय

भारतीयों ने भी हा ब्रिटिश राज्य भारत में औद्योगिक क्रांति लाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन यह उतना नाति के विरुद्ध था कि भारत औद्योगिक क्षेत्र में जाने लगे। भारत में हा नहीं, बल्कि रूसिया में उसके राज्य विस्तार का उद्देश्य था यह था कि उन्हें कृषि उत्पादन का क्षेत्र रखा जाय जिससे ब्रिटेन को मिरों का सामान वहाँ बिना प्रतियोगिता के बाजार पा सके। लेकिन संसार में जब औद्योगिक क्रांति व्यवस्था का उदय हो रहा था, ऐसा स्थिति में भारत का एकमात्र कृषि देश रहना असंभव था। प्रथम विश्वयुद्ध आदि ऐसे अन्य कारण भी उपस्थित हुए कि ब्रिटिश सरकार को भी आवश्यकतावत कुछ नाति कुछ समय तक बदलना पड़ी। फलतः भारत में भी कारखाने बनने लगे और पूंजीपति कॉ का उदय हुआ। एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि औद्योगिक आर्थिक प्रणाली के दो चरण होते हैं। प्रारम्भिक अवस्था में उद्योगपति, जो स्वयं कारखाने का मालिक होता है तथा उत्पादन के तत्वों को जुटाता है, वह श्रमशक्ति तथा मालिक होने के कारण अधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। लेकिन कुछ समय के बाद जब देश में धन बढ़ जाता है तो उद्योगपति से अधिक महत्व पूंजीपति का हो जाता है। 'रंगमुमि' (१६२५ई०) का जानसेवक उद्योगपति है, लेकिन 'गोदान' (१६३६ई०) का डायरेक्टर सम्मान पूंजीपतियों का प्रतीक है।

प्रेमचन्द का 'रंगमुमि' (१६२५ई०) उपन्यास राजनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। मि० क्लार्क, मेहेन्द्र सिंह तथा गवर्नर भारत के

राजनीतिक पक्ष को ग्रहण करते पाएँ हैं । 'बक पक्ष' में गुरदास के साथ अन्य लोग भी हैं । गुरदास तथा इ. जानसेवक के बीच संघर्ष उत्पन्न कर प्रेमचन्द ने उद्योगपतियों पर प्रहार किया है ।

'रंगभूमि' (१९२५ई०) का रणभूमी में गुरदास तथा जानसेवक अपने जादूओं के लिए बाँट रहे हैं, तब तक परस्पर प्रतिस्पर्धा बनाकर संघर्ष करते हैं । जानसेवक उद्योगपति का प्रतीक है तो गुरदास भारतीय राष्ट्र का प्रतीक है । गुरदास जाति से बमार हैं,--'बनारस में पाछेपुर ऐसा बरता है । वहाँ न शहरा दीपकों का ज्योति पहुँचता है, ... वहाँ में एक गरीब तथा अंधा बमार रहता है, जिसे लोग गुरदास कहते, जानसेवक तथा गुरदास के संघर्ष द्वारा प्रेमचन्द ने यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि भारतीय समाज में भेतना आ गई थी तथा वे अंग्रेजों से सत्ता को कुँतोता देने लगे थे ।

जानसेवक देश के हित के नाम पर स्मिग्रेट का कारखाना खोलने के लिए गुरदास की जमीन को ले लेता है । जानसेवक का कहना है,--'हम देखते हैं कि इस देश में विदेश से करोड़ों रूपय का स्मिग्रेट और स्मिगार आते हैं । हमारा कर्तव्य है कि इस जन प्रवाह को विदेश जाने से रोकें । इसके बगैर हमारा आर्थिक जीवन कभी पनप नहीं सकता ।'

यह तो ठीक है कि जानसेवक देशहित करना चाहता है, लेकिन हरिजनों के ऊपर वह क्यों अत्याचार करना चाहता है? वह तो स्वयं अमीर व्यक्ति है । कहां किसी दुगरे की जमीन खरीद सकता है । उसको क्या जरूरत है कि वह गुरदास जैसे गरीब हरिजन से जमीन ले । बुंकि जानसेवक शायद कहीं से मिठा हुआ है, इसीलिए वह गुरदास की जमीन ले लेने में अंततोगत्वा

१. प्रेमचन्द : 'रंगभूमि' (१९२५ई०), पृ० सं० १० ।

२. वही, पृ० सं० ७४ ।

फल हो जाता है। वह अपना व्यावहारिक बुद्धि के फलस्वरूप सुर का जमाना को लेकर मि० लार्क तथा राजा महेन्द्र को आपस में लड़ा देता है और वह अपने महत् उद्देश्य को पूर्ण करता है। जानमेवक जन नेता तथा ब्रिटिश सरकार दोनों में मेल रखता है। जानमेवक के चरित्र के द्वारा प्रेम्बन्द ने हमारे सामने उपोन्मत्तियों के पूर्णों को हमारे सामने रखा है।

(क) पुनरुत्थानवादी दृष्टिकोण

मुल साम्राज्य तथा ब्रिटिश-साम्राज्यवाद का पराधीनता स्वीकार करते हुए भी प्राचीन और मध्ययुगीन राज्यों के कुछ अवशेष अब भी बचे थे। १८५७ई० की जनक्रान्ति के पाछे मुलभूत प्रेरणा को ही अंग्रेजों से मुक्ति पाना रहा हो, लेकिन क्रांति के संगठन के पीछे मुख्य शक्ति विविध राज-परिवारों का नेतृत्व करना था। ब्रिटिश सरकार को राष्ट्रीय आन्दोलन के तात्पर्य होने पर राजाओं से गठबन्धन कर लेता है। अतः का भारत में आधुनिक भारत के निर्माण में प्रेरणा का स्रोत रहा है। ऐसी स्थिति में यदि राजनातिक क्षेत्र में भी पुनरुत्थानवादी दृष्टिकोण का अस्तित्व रहा तो कोई आश्चर्य नहीं।

'रंगभूमि' (१९२५ई०) का सुरदास गांधीवादी विचार-धारा का प्रतीक है। वह निरीह, निःशस्त्र तथा निर्बल भारतीय जनता का प्रतीक है, लेकिन गांधीवादी आदर्शों से अनुप्रेरित होने के कारण उसमें चारित्रिक दृढ़ता है, उसमें सत्याग्रह तथा नैतिकता का बल है। ईश्वर पर उसकी अटूट आस्था है तथा अहिंसा उसका प्राण है। राजा महेन्द्र के अन्याय के विरुद्ध वह सारे शहर में घूमकर न्याय की मांग मांगता है। ऐसा लगता है कि गांधी जी सारे राष्ट्र में घूमकर जनमत तैयार कर रहे हों। हिंसा पर दूर खड़ा है, -- 'तुम लोग यह उबम मचाकर मुझ पर कलंक क्यों लगा रहे हो ..... आप लोगों

का हुआ है वह आग और जलम मिटेगा । परमात्मा से कहें, मेरा दुःख मिटायें । भगवान से कितनी कोजिए । मेरा संकेत कहें । जिन्होंने मुझपर दुःख किया है, उसके दिल में दया, धरम जागे, बस में आप लोगों से और कुछ नहीं चाहता ।' ऐसा लगता है कि गांधी का राष्ट्र का हिंसक कृतियों को रोक रहे हों । सुरवास गांधी जो से मो जागे बढ़ जाता है । उसने वह काम किया जो जोलिया हा कर सकते हैं । लोगों के न मानने पर वह पत्थर उठाकर सिर फोड़ना चाहता है, उसके इस सबल आग्रह से लोग हिंसा रोक देते हैं ।

पांडेपुर मुहल्ले का जमान पर जानगेक का आधिपत्य हो गया तथा सब निकाले जाने का स्थिति में हैं । सुरवास मुहल्ले वालों से सरकार के दमनक के सम्बन्ध में कहता है,--'सरकार के हाथ में मारने का बल है, हमारे हाथ में और कोई बल नहीं है तो मर जाने का बल तो है ।' यह 'मर जाने का बल' ही अहिंसा तथा सत्याग्रह सिद्धांत का मूल बिन्दु है कि अपने धर्म, विचार के लिए मरने की शक्ति भी होनी चाहिये । गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्र ने यह शक्ति अर्जित की थी । अन्ततः जिसका परिणाम यह हुआ कि भारत की विदेशी शासन से मुक्ति मिली । यह प्रश्न अवश्य विचारणीय है कि गांधी जी के राजनीतिक दर्शन का कौन पक्ष अफल रहा । हमारा मत है कि सत्कालीन परिस्थितियों में जब कि भारतीय जनता निःशस्त्र तथा निराह अवस्था में थी, विदेशी सरकार के विरुद्ध जनमत तैयार करना तथा उसे अमरयोग करना सूझ पद्धति की उचित टेकनीक थी । लेकिन हम यह स्वीकार नहीं करते कि अंग्रेजों का हृदय-परिवर्तन तो कभी नहीं हुआ, वरन् सरकार का दमन बल बढ़ता गया । प्रत्येक बार गांधी जी की आन्दोलन वापस लेने पड़े, लेकिन इन आन्दोलनों की सबसे बड़ी विशेषता थी कि स्वतन्त्रता के लिए जनमत तैयार हो गया और राष्ट्रीय

१. प्रेमबन्ध : 'रंगभूमि' (१९२५ई०), पृ० सं० ३१६ ।

२. वही, पृ० सं० २६७ ।

भावनाओं से सम्पूर्ण भारत तरंगित होने लगा । स्वतंत्रता प्राप्ति के निमित्त मर जाने का बल आ गया । सुरदास या जानकीबाई, राजा महेन्द्र, मिर्जापुरी तथा अंग्रेजी सरकार किसी का हृदय परिवर्तन कर नहीं पाता । यद्यपि वह शहर में न्याय के लिए जनमत जागृत करने में सकल है । गांधीवाद दर्शन का सबसे बड़ा विशेषता उसकी आशावादिता है । सुरदास मृत्यु के समय भी निराश नहीं होता, बल्कि फिर लड़ने की जुनूत देता है और उसका विश्वास है कि एक दिन वह अवश्य विजयी होगा । हम कह सकते हैं कि प्रेमचन्द के उपन्यासों में गुगान राजनीति का विस्तृत विवेकन प्रस्तुत हुआ है । 'रंगभूमि' (१९२१-२०) में अहिंसा और उत्थापन की नीति का वर्णन है तो दुर्गा और भारतायी का स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अथक प्रयत्न भी वर्णित है ।

(ट) देशी रियासतें

अंग्रेजों ने भारत के विस्तरे राज्यों को समाप्त करके राज्य का विस्तार किया था । लेकिन १८५७ई० की क्रांति के पश्चात् जब सामंतों को अपने अंतिम प्रयत्न में अंग्रेजों की देश से बाहर निकालने में पूर्णतया अफ़स हो गया, तब अंग्रेजी सरकार ने देशी निजीय राज्यों को अपना उपयुक्त नहीं समझा । लेकिन उनपर अंग्रेजी सरकार अपना नियन्त्रण रखती थी । बासबाई शाहवादी में जब ब्रिटिश भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन तीव्रतर हुआ, अंग्रेजी सरकार ने देशी राज्यों को अतिरिक्त संरक्षण देने की नीति अपनाई । संरक्षण मिलने पर राज्यों के राजाओं ने हरिकों का शोषण करना आरम्भ कर दिया । जो अंग्रेज किसी समय सामन्तोय शासन के विरुद्ध थे, अब उसके समर्थक बन गए और कुछ अंग्रेज राष्ट्रीय आन्दोलन की प्रतिक्रिया में यहां तक सोचने लगे थे कि ब्रिटिश भारत की भी विभिन्न राज्यों में विभाजित क्यों न किया जाए ? इन राजाओं का अस्तित्व ब्रिटिश सरकार को कृपादृष्टि पर निर्भर था तथा भारत की स्वराज्य मिलना उनके लिए घातक था । अतः वह अतारसः ब्रिटिश सरकार की

नीति का पालन करते थे। सामाजिक कार्याण का भावना रियासत का मानदण्ड नहीं, वरन् राजा को वैयक्तिक भावनार्थ ही राज्यनाति निर्धारित करता है।

यह सर्वमान्य धारणा राज भा जनता में प्रचलित है कि भारतीय रियासतों के राजे-महाराजे और जिलानों और बरिदों प्रष्ट रहे हैं। इन राजाओं का विलासिता अराजक रूप होता है। यों सामन्त की सदैव से विलासिता बरिदों से होती है। यों न का मत रहा है। लेकिन राज्य में सुरक्षा, शान्ति, स्थापित रखने के लिए उसे वैयक्तिक जीवन में सदावार का निर्वाह करना पड़ता था। लेकिन आधुनिक भारत के ये राजे, क्योंकि अस्तित्वहीन थे, अतः उनके सम्मुख न तो वादों और न कर्तव्य का प्रेरणा थी। उनका दृष्टि उस व्यक्ति को मांति था, जो केरात में मिला सम्पत्ति का उपयोग करते थे। प्रजा की आतंकित करके निर्दण्ड और कर्तव्यहीन अराजकता से प्रजा पर शासन करते थे।

इन सब विलासिताओं का पुर्ति के लिए ये राजे-महाराजे प्रजा को छुटते हैं। इनमें (राजाओं) न दया है, न धर्म है। हमारे ही भाई-बंधु का गरदन पर हुरा बजाते हैं। किसी ने जरा साफ कपड़े पहने और ये लोग उसके लिए हुरा। जिसने पुत न धोजि बहो आपका दुष्टमन है, बोरी काजि, डाके डालि, घरों में आग लगाकर, गरीबों का गला काटि, कोई आपसे न बोलेगा। रियासत में जो अराजक वातावरण इन राजाओं ने फैला रखा है, उसका विरोध हरिजन क्रांतिकारी ही कर सकते हैं, दुसरा नहीं।

प्राचीन राज्यों की मांति ये देशी रियासतें बतंत्र नहीं थीं, वरन् ब्रिटिश सरकार का उनपर पूर्ण नियन्त्रण होता था। कहा जाता है कि रियासतों की आन्तरिक अधिकार विम्व नर थे, लेकिन वस्तुतः उनका कोई मुख्य नहीं था। राजा तो केवल नाम के लिए होता था। सारा बस्तियाव तो अंग्रेजी सरकार के हाथों में रहता था। यहां तक कि राजा की वैयक्तिक स्वतन्त्रता भी नहीं मिलती। अंग्रेजी सरकार का अधिकार रियासत तथा राजा

के महल के अन्दर भा होता था ।

उन राजाओं का शिक्षा-दाया यूरोपीय शिक्षक करते थे, जो उन्हें लड़ना तथा प्रजा पालन का शिक्षा न देकर विलास बनाते थे । अंग्रेजों का राजाओं को विलासी बनाने का उद्देश्य यह था कि राजाओं के शासन-प्रबन्ध के उत्पादन में लोग परित्यक्त रहे और ब्रिटिश शासन-प्रबन्ध पर जनता की आस्था बना रहे । शासन-तंत्र का यह दुहरा प्रक्रिया अराजकता का व्यवस्था ले लेता है । अंग्रेजों तथा रियासत के राजा दोनों हरिजनों के साथ जनता पर उत्थाचार करते हैं । उन्हे लुटते हैं, क्योंकि उनके अधिकार विभाजित हैं, पूर्ण उत्तरदायित्व किसी पर नहीं । नाफे की संपत्ति का जो दुरावस्था होता है, वही उन रियासतों की होता है । शासन-प्रबन्ध राजा करता है, लेकिन उसे वास्तविक अधिकार नहीं । जिसके पास पूरे अधिकार हैं, उसका जनता से कोई सम्पर्क नहीं और न उसका उत्तरदायित्व है । यदि कोई देशीको हरिजनों के साथ जनता का उद्धार करना चाहता है, तो दोनों शासक एक दूसरे का जोट लेते हैं ।

संघर्ष (१९४५ई०) में राजा साहब के संरक्षण में हाथी पासा लोग शराब बनाते हैं और साथ ही राजा साहब का बेमार भी करते हैं । इस पर बाकी लोग हरिजनों के खिलाफ हो जाते हैं । हरिजनों को तो दोनों तरफ से परेशानी है । अगर राजा का कहना नहीं मानते तो भी सतरा है अगर दूसरे वर्गों के विचार को नहीं मानते तो भी हरिजनों के लिए परेशाना है । राजा, पुलिस तथा अंग्रेजी सरकार सब मिलकर हरिजनों पर अपने देशवर्ष तथा विलास के लिए उत्थाचार करते हैं । इनका विश्वास है कि राज्य का आधार आतंक और मय है । अंग्रेजी सरकार सोचती थी कि उसका राज्य तभी तक जीव्य रह सकता है, जब तक प्रजा पर आतंक बं शायी रहे । 'राज्य व्यवस्था का आधार न्याय नहीं, मय है । मय की आप निकाउ बोलिए और राज्य विध्वंस हो जायेगा ।' जिस राज्य का राजनीतिक सिद्धांत ही मय एवं आतंक ही उसे अराजकतावादी ही कहा जा सकता है । 'संघर्ष' (१९४५ई०) में रियासत के

करीबान हरिजनों के उत्थान का जगह उनको प्राप्त करते हैं। निमित्त हुए हैं।

(8) महाजनी शोषण

आसवां शताब्दी सामाजिक विकास की दृष्टिकोण से सामंतवाद के पतन तथा पुंजवाद के विकास का काल माना जाता है। वस्तुतः जब तक सामंतवाद व्यवस्था जबर हो गई था तथा पुंजवाद नई शक्ति के साथ अपना विस्तार कर रहा था। गांवों में भी पुंजवाद शोषण का आरम्भ हो गया था और महाजनों का प्रभुत्व बढ़ गया था। पं० नेहरू इन महाजनों का विस्तृत विवरण अपने आत्मकथा में देते हैं, -- 'मेरी यादों के ताल्लुक रखने वाले समाज, जमींदार, मालिक, किसान और कारखानेदार सभी साहूकारों के जो कि मौजूदा हालातों में गांवों की आदिमकालीन व्यवस्था का एक आवश्यक कार्य कर रहे थे, फंदे में फंसे गये थे। धीरे-धीरे छोटे जमींदार और मालिक किसान दोनों के हाथ से जमीन निकल कर उनके हाथों में जाने लगे और साहूकार क हा बड़े पैमाने पर जमीन के मालिक, बड़े जमींदार जमींदारकर्मी बन गये। वे आम तौर पर शहर के रहने वाले थे, जहां वे अपना दिन-दिन करते थे और उन्होंने लगान बसुलों का काम अपने कारिन्दों के सुपुर्द कर दिया, जो इस काम को मलानों की-सी तंगदिली और बेरहमी से करते थे।' पं० नेहरू लिखते हैं कि सरकारी आर्थिक नीति बिल्कुल साहूकारों के हाथ में रहा है। महाजनों के इस शोषण में सरकारों का नुन का संरक्षण भी उन्हें प्राप्त था। अतः यह शोषण और अधिक बढ़ता हा गया। उद्योगकारों में प्रेमचन्द का ध्यान इस शोषण के विकराल स्वरूप सबसे अधिक गया, क्योंकि वे गांवों के लेखक थे और उन्होंने इस शोषण का अनुभव बहुत निश्चिता से किया था। साथ ही स्वयं भी आर्थिक तंगी के कारण वे इस शोषण का शिकार रह चुके थे। 'गोदान' ८

१. जवाहरलाल नेहरू : 'मेरी कहानी', पृष्ठ ४१८ ।

२. वही, पृष्ठ ४२४ ।

(१९३६ई०) में होरो का शोषण महाजनों के द्वारा ही अधिक होता है । महाजनों के यहाँ सुद का व्यापार महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसमें शोषण की बरम स्थिति पाई जाती है । किसान अगर किसान से कर्ज लेता है तो फिर हिन्दुओं पर उसकी तबाही केवल सुद मारने में ही हो जाती है, मुल का तो प्रश्न ही नहीं उठता । होरो के साथ ही यह सब घटित होता है । इस दृष्टि से 'गोदान' (१९३६ई०) में कर्ज का समस्या को एक प्रमुख समस्या है । 'गोदान' (१९३६ई०) के महाजनों में किंगुरो सिंह, मंगू साह, डुलारी सहुवाइन, पं० दातादीन, पटेरवरो तथा मोलैराम आदि हैं, जो गांवों में सुद का व्यवसाय करते हैं तथा गरीब किसानों का शोषण करते हैं । धीरे-धीरे उनके कुल में बढ़कर होरो जैसे न जाने कितने किसान अपना जमीन से बेदखल कर दिये गये और उनको जहाँ महाजनों ने ला च तथा वे दात बनकर अपने ही क्षेत्रों में काम करने पर मजबूर किये गये । होरो को परिणति उस समय के सम्पूर्ण भारत के किसानों को नहीं तो कम से कम सम्पूर्ण उत्तरभारत के किसानों को परिणति का बीतक तो मानो ही जा सकता है । वस्तुतः महाजनों शोषण का रूप को अन्य शोषणों से कुछ कम भयंकर नहीं था । इन्हीं महाजनों के कारण जब होरो के क्षेत्र परतो पहुँचे लगे हैं, तब दातादीन अपने घर से बाँध बोनके लिए देकर सेतमेत के मजूर प्राप्त कर च लेता है जब होरो ऊँच काटने के लिए सेत में जाता है तो उगी स्थिति का चित्रण करते हुए प्रेमचन्द लिखते हैं,--"महाजनों ने जो ऊँच काटते देखा, तो पेट में बुड़े बौड़े । एक तरफ से डुलारी बौड़ा, दूसरी तरफ से मंगू साह, तीसरी ओर से दातादीन और पटेरवरो और किंगुरो के प्यादे । डुलारी हाथ-पाँव में मोटे-मोटे बाँधा के कड़े पहने, कानों में सीने का धुमक, बाँलों में काजल लगाये, बूढ़े यौवन को रंगे-रंगाये जाकर बोलो-- पहले मेरे रूपये दे दो तब ऊँच काटने डुंगी । मैं जितना ही गम लातो हूँ, उतना ही तुम सेर होते बचोच । दो साल में एक पैसा सुद

नहीं दिया, पचास रुपये तो मेरे मुँह के होते हैं।' शीरा दुलारों में पाँच गाल पहले तोस रुपये लेता है। तीन गाल में उसके गौ रुपये हो जाते हैं। दो गाल में उसार पचास रुपये मुँह बंद गया है। शीरा पर इससे बढ़कर अत्याचार क्या हो सकता है कि तोस रुपये के बदले उसे तीन गौ रुपये मरने पड़े ? जब ऊँच का सारा पैसा महाजन काँ ठे लेता है तो बनिया पहले बिगड़ती है, पर फिर वह जान जाता है कि महाजन जब फिर पर सावह हो जाय और अपने हाथ में रुपये हों और महाजन जानता हो कि उसके पास रुपये हैं, तो आसामा कैसे अपनी जान बचा सकता है। 'गोदान' (१९३६ई०) उपन्यास में शीरा के ऊपर मुस्लिम महाजन, ब्राह्मण नमा का शासन चलता है। 'गोदान' का शीरा जमींदारों से कतना नहीं पीड़ित है, जितना कि महाजनों से। उपन्यास का मुख्य विषय ही महाजनों की लूट है। पं० नेहरू लिखते हैं,-- 'मादिक किसान जो अभी तक अपनी ही जमीन पर सेतो करता था, अब बनियाँ-जमींदारों या साहुकारों का करीब-करीब दास किसान बन गया, जो केवल काश्तकार था उसको हालत तो और भी खराब हो गई, वह तो साहुकार का धोका बन गया था, या बेवकाल किए हुए मुमिन्सोन मजदूरों की बढ़ता हुई जमात में शामिल हो गया।'

१. प्रेमचन्द : 'गोदान' (१९३६ई०), पृ० सं० १९० ।

२. वही, पृ० सं० १९३ ।

३. पं० नेहरू : 'मेरी कहानी', पृ० सं० ४१८ ।

(ड) देशभक्त वर्ग

भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन के इतिहास में देश-भक्त वर्ग का ध्यान बहुत महत्वपूर्ण है। देशभक्त वर्ग ने हर तरह का मुसोबतें फेरकर स्वतंत्रता संग्राम के आन्दोलन को पकड़ बनाया। उपन्यासकारों पर इसी देशभक्ति का प्रभाव पड़ा। प्रेमचन्द ने 'गुन' (१९३०ई०) उपन्यास में देवीदास लटिक नामक देशभक्त पात्र को रखा है। बहुत से ऐसे पात्रों में प्रेमचन्द ने अवतरित किए हैं, जो कि पहले सरकारी नौकरी में थे, पर देश-भक्त होने के नाते नौकरों छोड़ देते हैं तथा स्वतंत्रता संग्राम के आन्दोलन में सक्रिय दिव्या। जैसे 'कर्मभूमि' (१९३२ई०) का सलोमद्वारे 'प्रेमाश्रम' (१९२२ई०) का डिप्टी ज्वाला सिंह। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जिज्जित तथा अशिष्ट दोनों वर्गों ने देशभक्त होने के कारण मुसोबतों का सामना किया।

प्रेमचन्द का 'गुन' (१९३०ई०) मध्यवर्गीय जीवन के स्वार्थ को व्यक्त करने वाला सशक्त उपन्यास है। मध्यवर्गीय जीवन की असंतुष्टियाँ और मनोवैज्ञानिक सत्यों का बहुत ही तीखा बोध 'गुन' (१९३०ई०) के द्वारा व्यक्त हुआ है। 'गुन' में ^(१९३०ई०) राजनीतिक समस्याओं का ध्यान-स्थान पर अच्छा उद्घाटन हुआ है। उच्च वर्ग के लोगों और नेताओं में मनोबल को कितनी होनता है, कितनी असंतुष्टियाँ हैं, कितना दिलावा है, जीवन के वास्तविक मुद्दों को पकड़ कितनी कम है, यह सत्य देवीदास लटिक की बातों से स्पष्ट होता है।

'गुन' (१९३०ई०) उपन्यास में देवीदास लटिक नामक पात्र में देशभक्ति छूट-छूट कर भरी हुई है। देवीदास लटिक भारतीय स्वतंत्रता

का पुजारी है । वह स्वतंत्रता को पाने के लिए कुछ भी त्याग कर सकता है । देवी-दीन सटिक अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों को सह नहीं पाता है तथा स्वतंत्रता पाने के लिए कुछ परिश्रम करता है । वह विदेशी वस्त्रों को पहनना उचित नहीं समझता है । उसकी उत्पत्ति में यह बात स्थिर है कि देशी वस्त्र पहनने में कमा-कमा रूपया अधिक लग जाता है, परन्तु उसी देश का धन विदेश में तो नहीं जाता है । इस प्रकार वह शासन के अत्याचार के विरुद्ध वह अपने देश-प्रेम पर गर्व करता है । शत्रु से मोर्चा लेने के लिए वह केवल बातें ही नहीं करना चाहता, बरन त्याग भी करता है । उसने अपने दो युवा लड़कों को स्वतन्त्रता ज्वान्दोलन में बलि दे दिया है । वह पुत्र मोर्च में पड़कर अपने देश-प्रेम के को मुला नहीं पाता है । उसके पुत्र विदेशी वस्त्रों का दुकान पर धरना देते रहे हैं,— 'जिन देश में रहते हैं, जिनका उन्न-जल करते हैं, उनके लिए इतना भी न करें तो जीने की धिक्कार है । दो जवान बैठे हलो मुहसी को भेंट कर चुका हूं, पेया । ऐसे ऐसे पट्टे थे कि तुम से ज्यादा हैं । दोनों विदेशी कपड़े की दुकान पर तेनात थे । क्या मजाल थी कि कोई गाएक दुकान पर जा जाय ।' देवी-दीन सटिक भी विदेशी वस्त्रों का दुकान पर धरना देता है । वह सटिक दो विदेशी वस्त्रों की दुकान पर बार-बार वह विदेशी वस्त्रों की बिज्जी को रुकवा कर हाँ बम लेता है । वह अपने युग के सबसे सत्याग्रहियों का एक प्रतीक बन गया है ।

१. प्रेमचन्द : 'गुप्त' (१९३०ई०), पृ० २६२ ।

वह अपने युग के उन व्यक्तियों के प्रति घृणा प्रकट करता है, जो ऊपर से देशभक्ति का राग उलापते हैं, परन्तु अपने जीवन में अत्याचार-व्यभिचार करते हैं। वह महात्मा गांधीजी के सत्य की मानने वाला प्रतीत होता है। उसका कहना है कि अपना उद्धार किये बिना कोई भी व्यक्ति देश का उद्धार नहीं कर सकता है। विदेशी शाहकों के आगे रोने से भी उसको दृष्टि में कोई लाभ नहीं हो सकता है। उसको जांगलों के सामने स्वराज्य का एक मधुर चित्र रहता है। उसे वास्ता है कि स्वराज्य मिलने पर हजारों रुपये के तले वाले अफसर नहीं रह सकते हैं। बकीलों की लुट तथा पुलिस का जातक नहीं रह सकता है। उसके सामने किसानों व तथा मजदूरों का उज्ज्वल भविष्य रहता है और अपने देश की मंगल कामना करता रहता है। अनपढ़ होते हुए भी वह देशानुराग से भरा है। 'गुब्बन' (१९३०ई०) में देवीदीन ही ऐसा पात्र है जो राजनीतिक प्रभाव से पूर्णतः प्रभावित है तथा गांधी जी के सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह में विश्वास करता है। हम कह सकते हैं कि वह गांधी जी का छोटा प्रतिकल्प है। 'गुब्बन' (१९३०ई०) उपन्यास में देवीदीन नामक पात्र का, जो कि शासन के अत्याचार के विरुद्ध विद्रोह करता है, प्रेमचंद समर्थन करते हैं। जबकि प्रेमचंद साहित्यकार थे तथा उनको प्रारम्भिक रचनाओं को सरकार ने जप्त कर लिया था, इसी से कुछ होकर प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में जाह-जाह शासन के अत्याचार के प्रति विरोध प्रकट कहसक किया है।

‘गुब्बने’ (१९३०ई०) उपन्यास में देवीदीन सटिक के द्वारा शासन के उत्थापार का विरोध किया जाना किसे भी प्रकार से अनुचित नहीं कहा जा सकता है । कोई भी व्यक्ति अपनी पराधीनता का स्थिति स्वीकार नहीं कर पाता है, भले ही परिस्थितिको थोड़े दिन तक उत्थापार सह ले । इस कौटो पर कबने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि देवीदीन का शासन के विरुद्ध विरोध प्रकट करना उचित है, अनुचित नहीं, क्योंकि देवीदीन में भी देशभक्ति का जागरण है और इसी जागरण के फलस्वरूप वह खुद तथा अपने लड़कों द्वारा महात्मा गांधी के सत्याग्रह और उन हिंसा के निदान्त के आधार पर अपना विरोध प्रकट करता है, जिसे हम राजनैतिक दृष्टि में अनुचित नहीं कह सकते हैं ।

क. जागरण के बाद जागरण के पात्र देवीदीन समुचित राति से हमें दे देता है । अशिष्टित एवं तथाकथित निम्नवर्ग के दुर्धर्मना व्यक्ति के हृदय में भी इस युग में जागृत देशभक्ति की भावना विकसित है, यह तथ्य इस पात्र के द्वारा भले भांति सिद्ध हो जाता है । इसके अतिरिक्त लेखक ने इसके द्वारा यह भी स्पष्ट कर दिया है कि कुलीन धनिक तथा सम्य व्यक्ति भी नैतिक जागरण कर सकते हैं और इसके विपरीत अशिष्टित, निम्न कुल व निर्धन व्यक्ति में उदात्त नैतिक गुण रह सकते हैं । लेखक को मानवता सम्बन्धी यह अवस्था भी इसी स्पष्ट हो गई है, कि सत्संगति, अनुकूल परिस्थिति प्राप्त करके अशिष्टित तथा निम्न वर्ग का व्यक्ति भी अपना जीवन उन्नत बना सकता है । देवीदीन लेखक के जीवन काल का प्रतीक बन गया है ।

बम्बो के कारण ही देवीदीन में देशभक्ति का उदय होता है । जंगो में भी देशभक्ति का भावना टूट-टूट कर भरो हुई है ।

स्वतन्त्रता संग्राम के निमित्त वह अपने दो बेटों का उद्घाटन कर सकता है पर शासन के अत्याचार का विरोध करता है, इससे स्पष्ट हो जाता है कि देवादीन का भांति जगों में भां राजनीतिक जागरण का भावना है । प्रेमचन्द ने जगों में पर्याप्त राजनीतिक भावना का विकास दिखाया है । जगों का भां शासन के अत्याचार का विरोध हमें उचित प्रतीत होता है ।

(ड) ब्रिटिश सरकार की न्याय-व्यवस्था

न्यायशास्त्र के आधार पर भां कोई राजनीतिक व्यवस्था टिकता है अन्यथा अराजकता की स्थिति में कोई भां सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था संगठित नहीं हो सकती । न्यायशास्त्र के मुख्य नियम तथा मानदण्ड क्या हैं? इसी से किसी भां व्यवस्था का मूल्यांकन किया जा सकता है । सामन्त युग, परतन्त्र देश, जनतांत्रिक प्रणाली तथा सामाजिक-आर्थिक जनतन्त्र व्यवस्था सभी के न्यायशास्त्र भिन्न हैं, क्योंकि समाज रचना तथा शासन प्रबन्ध की व्यवस्था एक दूसरे से भिन्न है । भारत में अंग्रेजों के आगमन से सामन्तकालीन व्यवस्था का विघटन प्रारंभ हुआ और नई व्यवस्था की स्थापना हुई, अतः स्वाभाविक था कि नवान न्यायशास्त्र का भां सुझाव हो । प्रारम्भिक अवस्था में अंग्रेजों का मुख्य न्याय व्यवस्था किसी सीमा तक सामन्तकालीन न्यायशास्त्र की ही अपेक्षा विकसित थी । समस्त ब्रिटिश भारत में एक न्यायशास्त्र की व्यवस्था प्रारम्भ हुई तथा सामन्तों की वैयक्तिक सम्पत्ति की ही न्याय न मानकर कुछ मुख्य मानदण्ड निश्चित किये गये, जिसका लाभ प्रत्येक सामान्य

व्यक्ति भी उपलब्ध कर सकता था । लेकिन वस्तुतः इलवर्ट बिल्ड जैसे काण्डों का भी होना निश्चित था । ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध करना सबसे बड़ा अन्याय था, अतः प्रेस का कानूनों का भ्रमण तथा कठोरता को भी न्यायोचित माना गया ।

'रंगभूमि' (१९२५ई०) उपन्यास में गुरदास को जमान लेकर मि० क्लार्क तथा म्युनिस्सिपल बोर्ड के केयरमैन राजा महेन्द्र कुमार सिंह में संघर्ष होता है । मि० क्लार्क अपनी प्रेमिका सोफिया से शासन-नाति का यह भेद तोलते हैं कि,--'एक जिले के अफसर के खिलाफ किया रहस्य की मदद करना हमारा प्रजा के प्रतिकूल है, क्योंकि इसके शासन में विघ्न पड़ता है ।' जिले का अफसर बाबूसाह था, उसके विरुद्ध राजा महेन्द्र तथा जननेताओं को भी न्याय मिलना कठिन है, अन्य साधारण व्यक्तियों का प्रश्न तो कल्पना के बाहर है। इन्हीं विशेषाधिकारों के फलस्वरूप सरकार का नाँवर होना सबसे बड़ा गौरव समझा जाता था, क्योंकि उन्हें अन्याय करने की सुछो छूट थी । लेकिन राष्ट्रीय जागरण के कारण स्थिति में कुछ परिवर्तन आ गया था ।

गवर्नर महोदय शासन के विरुद्ध जोर मचाने के डर से राजा महेन्द्र का पदा छोटे हैं । लेकिन साथ ही यह सम्भव हो कैसे था कि एक भारतीय के हिस किता अग्रेसर अफसर का अपमान किया जाता । अतः मि० क्लार्क को जोर भी ऊँचे, पोलिटिकल एजेंट के पद पर स्थानान्तरित किया जाता है । गवर्नर को गुरदास की

जमान पर न्याय देना नहीं मुकला, वरन् ब्रिटिश सरकार के राज्य को रक्षा ध्यान में रखकर जाल को सुनवाई करता है ।

ग. ब्रिटिश शासन-व्यवस्था

ब्रिटिश शासन-व्यवस्था का मुख्य आधार जिलाशास होता था । नमस्त देश जिलों में विभाजित था, जिनके शासक बहुधा ज़ेब होते थे । इन जिलाशासों का सहायता से हा मुद्रों पर ज़ेब करने किशाल मु भाग पर राज्य करने में समर्थ हो सके थे । जिले में ज़ेबा सरकार का वह प्रतिनिधि होता था । 'रंगभूमि' (१६२५ई०) में क्लार्क जिलाशास के अपने सुरदास पर ब्रह्माचार करता है । क्लार्क, लीफिया में कहता है कि भारत में ज़ेबा शासन ज़ेब रह सकता है, यदि जनता पर ज़ेबों का जातक छाया रहे । जनता नाति का क्लार्क गांवों के लोगों के दबाने में प्रयोग करता है । प्रत्येक जिलाशास अपने जिलों में उस जातक को बिरन्थायो बनाये रखने को चेष्टा करता था । देश और समाज का कल्याण ज़ेबा शासन का उद्देश्य नहीं था, ब वरन् अपने साम्राज्य का हित राक्षन क तथा विस्तार के ही उसका मुख्य स्वार्थ था ।

प्रेमचन्द उदारपंथा नेताओं की चेतावना देने के निमित्त, लीफिया के विश्वासघात करने के अवसर पर क्लार्क के मुंह से हंगैण्ड के विभिन्न राजनीतिक दलों की साम्राज्यवादी नीति का पर्दाफाश करते हैं,--'ज़ेब नाति भारत की कमन्सकाल तक अपने साम्राज्य का अंग बनाये रहना चाहती है । क्वरेटिव हो

१. प्रेमचन्द : 'रंगभूमि', (१६२५ई०), पृ० सं० २५ ।

या लिबरल, रेडिकल हो या लेबर, नेशनलिस्ट हो या सोशलिस्ट, इस विषय में हमें एक ही जादूई का पात्र करने हैं। लोगों के पहले में पष्ट यह देना चाहता हूं कि रेडिकल और लेबर नेताओं के धोले में न जाओ। कंजरवेटिव दल में और जाहे किता हो बुराईयां हों, वह निर्माक है, तादण सत्य से नहीं उरता। रेडिकल और लेबर अपने पवित्र और उज्ज्वल सिद्धान्तों का समर्थन करने के लिए देगा आशाप्रव वार्ते कर सकते हैं, जो भिन्न-भिन्न दल इस जाति पर आधिपत्य जमाये रखने के लिए ग्रहण करते हैं। कोई कठोर शासन का उपासक है, कोई सहानुभूति का, कोई बिकना-बुपड़ी बातों से काम निकालने का। बस वा-तव में कोई नाति हो नहीं केवल उद्देश्य है, वह यह कि क्योंकर हमारा आधिपत्य उ-रोर सुदृढ़ हो। प्रेमचन्द ने ब्रिटिश नाति के सर्व को कुछ ही शब्दों में व्यक्त कर दिया। जब कि भारतीय नरम दल तथा लिबरल दल तदैव इस प्रमजाल में भटक्ता रहा कि इंग्लैण्ड का लेबरदल प्रगतिशील विचारों का समर्थक है तथा मानवतावाद का पुजारी है, जतः वह शीघ्र ही औपनिवेशिक स्वराज्य देगा। ये राजनीतिज्ञ डोमोनियन स्टेट्स से जागे बढ़ना चाहते थे, क्योंकि औजी राज्य से सम्बन्ध रखने में वह अब भी देश का कल्याण समझते थे। इस प्रान्त धारणा के फलनेका एक कारण यह भी था कि जब कभी इंग्लैण्ड में लेबर दल

-----
१. प्रेमचन्द : 'रंगभूमि' (१९२५ई०), पृ०सं० १८४-१८६।

का सरकार बनता था, भारत को सुधार योजनायें--मार्गें-मिष्टो तथा माष्टेग्यु- बेम्पाफोहें तथा १८३५ई० का विधान देकर प्रगन्न करने का प्रयत्न किया गया । लेकिन वह सब साम्राज्यवादो आधार को जोर भा दृढ़ करने के लिए पुनहो जाल बनाने का प्रयास था । प्रेमचन्द का यह निष्कर्ष उनका राजनीतिक बुद्धि का परिचय देता है । देता है । यहा कारण है कि जेम्स तत्कालीन नेताओं का भांति वह क्मा भा युग से पाहे नहीं रह,बरन् नत्य तो यह है कि राष्ट्रीय नेताओं मे भा जागे बढ जाते हैं ।

आठवाँ अध्याय

-0-

आर्थिक स्थिति और हरिजन
 ~~~~~

- (क) शासक वर्ग ।
- (ख) समाज वर्ग ।
- (ग) जमादार वर्ग ।
- (घ) पुंजापति वर्ग ।
- (ङ) राज वर्ग ।

अष्ट अध्याय

-0-

आर्थिक स्थिति और हरिजन

दुर्भाग्य की बात है कि हरिजनों का आर्थिक स्थिति ब्रिटिश काल से ही अत्यन्त दयनीय रहा है। जमांदारों के तलों में परिक्रम हरिजन करता था, जाय जमांदार को होता था। जमांदारों का शोषण इस हालत तक हरिजनों के ऊपर बढ़ गया कि उनका साधारण जीवन व्यस्त करना भी दुर्लभ हो गया। ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रोत्साहन के फलस्वरूप हरिजनों के आर्थिक विकास को सम्भावनाएं समाप्त हो गईं। जमांदारों का उद्देश्य हरिजनों का आर्थिक शोषण करना था। हरिजनों के आर्थिक विकास या हरिजनों के ऊपर होने वाले अत्याचार से उनका कोई सम्बन्ध न था। दासता के कारण हरिजनों को सरकारों कर्मचारियों का पेट भी भरना पड़ता था। इसके साथ ही साथ नवाब और राज तथा महाजनों के धर्म द्वारा हरिजनों का शोषण अत्यन्त अमानवीय ढंग से किया गया। इससे हरिजनों की आर्थिक दशा दिन-प्रतिदिन शोचनीय होती गई। कदाचित् इसी को लक्ष्य करके मारतेन्दु जी ने लिखा था :—

ओज राज पुरत राज तज नव भारा ।

मे जन विदेश बलि जात रहे जति प्यारी ।

हरिजनों के यह सामाजिक पुराण का जो भावना है, उसके पीछे एक जोर लगावशिल परम्पराओं और संस्कारों का इतिहास है, वही हरिजनों की आर्थिक गराबी भी है। यह उल्लेखनीय है बात है कि दुनिया में हमारा जोर गराबी के दो वर्ग होते हैं, परन्तु भारत में हमारा जोर गराबी के दो वर्ग फैलते हैं। वर्णों के द्वारा ही हरिजन जातियां शोषित और पीड़ित रहा हैं। इनका इतना अधिक आर्थिक शोषण हुआ है, कि इनका मन भी गिर गया है। हमारे देश का जो ५५ करोड़ आबादी में लगभग ६ करोड़ गरीब लोग हैं, जो मुमिहान हैं और इनमें अधिकतर हरिजन हैं। हरिजन हमेशा ये वर्णों को सेवा करते जाये हैं। परम्परागत बेगार प्रथा, सौ-दो सौ के बड़े किन्दगी भर बंधक बनाकर रतना सौ एक साधारण सी बात रहा है।

इस वर्ग का जीवन स्तर बहुत भिन्न है। कई वर्ग ऐसे मिल जाते हैं, जो आर्थिक विसंगतियों के कारण एक वक्त भोजन करती हैं। वे अच्छे वस्त्र धारण नहीं कर पाते, गाफ-फुरे नहीं रह पाते। हरिजनों की आर्थिक स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है। यद्यपि उनको अब जमोमें दो जा रही हैं, परन्तु यह वर्ग सहियों से इतना दबाया गया है कि इसको ऊपर उठने में कुछ समय के लोना। हरिजन वर्ग के लोग अभी भी पुराने

पेशों को करने में मजबूर रहते हैं। यहाँ कारण है कि उनका आर्थिक स्थिति बर्दाश्त है। हरिजनों के घरों की दशा बहुत खराब है। कच्चा पावार के घर और फूस के फोपड़ों में आर्थिक संकट के कारण ये गुजारा करते हैं। आर्थिक स्थिति के कारण वे स्कूल शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते। हरिजन समस्या अभी उलझा हुआ है। इस दिशा में अभी बहुत काम करना बचता है। जब तक देश में हरिजनों का आर्थिक स्थिति नहीं सुधरता, तब तक देश महान् नहीं बन सकता, क्योंकि देश के महान् होने में आदमी महान् नहीं बनता, बल्कि जिस देश के व्यक्ति महान् होते हैं, वही देश महान् बनता है।

(क) शासक वर्ग

शासक वर्ग ने भी हरिजनों के साथ अत्याचार किया है। देश में पांच पंचवर्षीय योजनाएं बन चुकी हैं, पर हरिजनों का आर्थिक स्थिति को सरकार ऊँचा उठा नहीं सकी है। हर तरफ हरिजनों का आर्थिक शोषण होता है। हिन्दी उपन्यासकारों ने इस समस्या को भी अपने उपन्यासों में ध्यान प्रदान किया है। शासक वर्ग के व्यक्ति होने के कारण ये लोग हरिजनों का मनमाना आर्थिक शोषण करते हैं।

हरिजनों का समाजमैत्रिक प्रकार आर्थिक शोषण किया जाता है, इसका चित्रण 'टूटा हुआ आदमी' (१९६२ई०) उपन्यास में मिलता है। अंतरी जुलाहे का शोषण, मौलवी साहब

के द्वारा किया जाता है। अंतारी कुलाहे के कारण मुवांजल मुकदमा जात जाता है। मुवांजल काल के तो रुपये बख्शोस में देने के लिए मौलवी साहब को देता है, पर मौलवी साहब यह कहकर रुपये रक लेते हैं कि ये जमा काम सोस रहे हैं। इस प्रकार मौलवी साहब अंतारी कुलाहे के ऊपर आर्थिक बर्थावार करता है। राज मेहरा ने अंतारी कुलाहा कहता है,-- 'मैं एक बहुत गरीब बाप का बेटा हूँ। मेरा बाप कुलाहा है। उम्मे मेंट काट-काट कर मुझे पढ़ाया। मेरी माँ ने अपना सोने का बुड़ियाँ गिरवा रखकर मुझे यह साक्षिक दिखाई। मौलवी साहब राजघाट पर रहते हैं। मुझे मदनपुर से रोब होन मौल का चक्कर देकर सुबह ठीक सात बजे उनके बेम्बर में पहुँचना पड़ता है। फिर साढ़े नौ बजे वहाँ से घर जाने की छुट्टी मिलती है पर पहुँचकर खाना खाकर बिना मुस्ताफ़ फिर होन मौल साक्षिक क्लाकर कबहरो जाता हूँ। यहाँ बार बजे तक मौलवी साहब की फाहलें उठाए उनका सिवमत करता हूँ। शाम को बार-साढ़े बार बजे फिर छुट्टी मिलता है तो घर जाता हूँ। वहाँ से डूः साढ़े डूः तक फिर मौलवी साहब के घर पहुँच जाता हूँ। रात दस-ग्यारह से पहले छुट्टी नहीं मिलती।' अंतारी जाने कहता है,-- 'एक साल से इतना तगड़ा डिस्टा में रहा हूँ। मगर आज तक एक फुटी कीड़ी न मिली। लीकता था इस केस में अगर बख्शोस मिलेगा तो माँ को गिरवा पड़ा सोने की बुड़ियाँ कुड़ा लुंगा।' पर अंतारी को बख्शोस नहीं मिलता है

१. रामप्रकाश कपूर : 'टूटा हुआ आदमी' (१९६२ई०), पृ० २०२।

२. वही, पृ० २०२।

लेखक का अंगारों के ऊपर हुए अत्याचार के प्रति पुष्टिकोण महानुभूतिपूर्वक है। लेकिन अत्याचार के प्रति सहमत नहीं, है यह बात राज मेहरा के कथन से स्पष्ट जाता है,--^१ 'यह तो मर्याद शोषण है। तुम किसी कुनियार को क्यों नहीं पकड़ते।' लेकिन मौलवी साहब के अत्याचार का विरोध करता है।

मौलवी साहब ने जो अत्याचार बकौल के ऊपर किया है, उसको युक्तिसंगत नहीं कहा जा सकता है। अगर अंगारों जुलाहा के कारण कोई मुवर्किश मुकदमा जीत जाता है तथा उसको इनाम देता है पर मौलवी साहब उस रुपये को जुलाहे को नहीं देना चाहता तो दोष हमें किसका है? दोष तो हमें मौलवी साहब का ही दिखाना देता है न कि अंगारों जुलाहे का। मौलवी साहब तो एक अत्याचारों व्यवस्था के रूप में उपन्यास में चित्रित किए गए हैं। अंगारों कहता है,--^२ 'बागे हुए गाँव को कोई नहीं पालता।' अंगारों अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों का विरोध करता है,--^३ 'मुझे उच्छा तो मौलवी साहब का मुँहा है, जो बार पाँच रुपये रोज पैदा कर लेता है। मुझे तो बकालत के पैसे से ही नफ़ाएत हो गई है। क्या एक कुनियार बकौल, पान-वाले, रिक्शे वाले, लोपचे वाले, टाइपवाले सभी गया-बीता है? क्या वह हवा साकर किराना?..... फिर बड़े बकौल तो चाहते हैं कि उनके पैसे में कम से कम लोग जाएं।' इससे स्पष्ट हो जाता है कि हरिजन वर्ग के लोगों

१. रामप्रकाश कपूर : 'टूटा हुआ बादमा' (१९६६ ई०), पृ० सं० २०३।

२. वही, पृ० सं० २०३।

३. वही, पृ० सं० २०३।

को प्रत्येक वर्ग के लोग को बनाना चाहते हैं। अंतार को रत्ना बकालत में नाकरत हो गई है कि वह उस जैसे को पानवाले से भी गया-बोला समझता है। अंतारो मने कहता है,--^१ उस प्रोफेशन में दम-यांच ऐसे मले सोनियर मिलें, बाका तो सर पेसे के भुने हैं। उन्हें पेसे से मतलब है, बाहे वह जिता के धुन में नये रुपये ज्यों न हो ?...^२ राज मेहरा भी कहता है, -- दुनिया में वो पेसे ऐसे हैं, जहाँ नये बेहरों को बही लोग स्थान देते हैं जो उनका शोषण करना जानते हैं। अमवाच हर जगह होते हैं यहाँ भी हो सकते हैं। मगर अपनी बेटों को गन्दो कमाई खाने वालों बुढ़ा बेध्या में और आप लोग कामा करें.... अपने नये जुनियर के गाढ़े पसामे को कमाई खाने वाले बुढ़ा सोनियरों में मैं कोई अन्तर नहीं देखता। ...^३ राज का रामनारायण से इस प्रकार कहना समाज की सत्कार को प्रकट करता है। राज समाज को आलोचना करते हुए कहता है,--^४ क्या ऐसा भी कोई सभ्य समाज है जो बीरो, राहजो, हाका, हत्या व बलात्कार जैसे घृणित अपराधों को उचित मानता हो। मगर अफसोस है, यह कहते लज्जा से मेरा मस्तक झुक जाता है कि हम सबीलों का समाज, इन अपराधों का तिरस्कार न कर, उनकी बकालत करता है...। केवल कांग्रेस के नोटों के लिए अपनी व्यक्तिगत सुख-सुविधा के लिए ही हम कानून को जानकर बाल की ताल निकाल कर.... बकालत को गलतफहमी में ठालकर उच्च न्यायालयों के फैसलों के जाल में उलझाकर

१. रामप्रकाश कपूर : 'टूटा हुआ वादमो' (१९६२ई०), पृ० सं० २०३।

२. वही, पृ० सं० २०३।

दिन की रात, सब की झुट रिक्त कर जगना उत्तुंग भाषा करते हैं ...^१ ।
 न्यायमंदिर में न्यायाधीश का कुर्सी का दाहिना ओर बैठने वाले पैदाकार
 कारागार दिन बहाड़े हुए लेते हैं ।^२ बल्लल के चरित्र के दो रूप सामने आते
 हैं-- एक तो है सुव रिश्तत लेना तथा दूसरी तरफ बल्लल लोग अपने
 सुनियरों पर कथाकार जाने से नहीं चुकते । लडबोकेट रामनारायण एक
 तरफ तो सुव रिश्तत लेते हैं तथा दूसरी ओर अपने से सुनियरों का
 शोषण भी करते हैं । मोलवा साहब जंगारी कुलाहा का सामाजिक
 शोषण के साथ आर्थिक शोषण भी करता है । राज के शब्दों में
 लेखक कह रहा है कि , --'वर्तमान व्यवस्था के फल में कहां कोई कड़ा
 कमजोर न टूटा हुई है । इसे जर बखलना होगा, नाभि से ऊपर तक
 ज्ञान्ति करना पड़ेगा तभी समाज प्राप्ति होगी, देश जागे बड़ेगा
 ही सकता है उस कायाकल्प के बाद समाज को हमारा अस्त
 न रहे । तब रोजा-रोटी के लिम्हम-जाप समा कोई दूसरा सम्मानजनक
 धन्धा अपनाने को मजबूर होंगे... ।'^३

मोलवा साहब का 'टूटा हुआ आदमी' (१९६२ई०) में
 चित्रण एक ऐसे व्यक्ति के रूप में हुआ है जो कि अपने अमीन लोगों
 का आर्थिक शोषण करता है । मोलवा साहब ही एक ओर जंगारी
 लडबोकेट से अधिक काम कराकर उसका सामाजिक शोषण करते हैं तो
 दूसरी ओर उसका आर्थिक शोषण भी करते हैं । 'टूटा हुआ आदमी'

-
१. रामप्रकाश कपूर : 'टूटा हुआ आदमी' (१९६२ई०), पृ० सं० २०४।
 २. वही, पृ० सं० २०४ ।
 ३. वही, पृ० सं० २०४ ।

(१९६२ई०) में मौलवी साहब का तथा रामनारायण हरिजनों का शोषण करते हैं। केवल यही नहीं, वरन् सभी वर्णों हिन्दू वर्ग हरिजनों पर निरंकुशता से उत्थावार करते हैं। जब कोई व्यवस्था शोषण तथा अप्राकृतिक आधार पर टिका होता है तो उस समय व्यक्ति में अनुकूल गुणों का उदय नहीं होता है तथा दुर्गुणों का व्यक्ति में बहुलता हो जाता है। मौलवी साहब अपने वर्ग के लोगों में तो सौजन्य तथा शान्ति की मूर्ति बने रहते हैं। दुष्टों को पुविधा का ब्याल रहते हैं। उस समय उनका रूप हमारे सामने वरिष्ठ व्यक्ति के रूप में हमारे सामने जाता है। लेकिन जब हरिजनों की बात आता है तो वे उन पर मनमाना उत्थावार करते हैं। इस प्रकार उनके वरिष्ठ का दुष्टा रूप हमें देखने की मिलता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह ही लगता है कि समाज कई वर्णों में बंटा है। मौलवी साहब शायद उच्च वर्ग के व्यक्ति होने के कारण मध्यम वर्गीय व्यक्ति तथा हरिजन होने के नाते अंतरों जुलाहे के ऊपर उत्थावार करने में अपनी शान समझते हैं।

यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि मौलवी साहब जैसे शासक वर्ग के लोग न केवल आर्थिक शोषण करते हैं, वरन् सामाजिक क्षेत्र में भी प्रतिक्रियावादी तथा शोषक होते हैं। जब अंतरों जुलाहे के कारण एक सुविकसित सुकदमा बात आता है, तो वह कुछ समयदे अंतरों को देना चाहता है, जिसमें मौलवी साहब भी हिस्सा बंटाना चाहते हैं। वे सुविकसित से कह देते हैं कि ये अभी काम लीस रहे हैं।

(२) समाज का

हमारा समाज जتنا संकीर्ण होता है कि वह हरिजनों को तारका करने का नहीं देना चाहता । हरिजनों का आर्थिक स्थिति बर्धनाय रहा है । समाज ने लोचण के द्वारा उनके आर्थिक स्थिति और बर्धनाय बना दिया है । हिन्दा उपन्यासकारों की दृष्टि से यह ल्युप भिषा नहीं रह सका । उन्होंने अपने उपन्यासों में स समाज पर यह विचार प्रकट किया है ।

‘गोदान’ (१९३६ई०) उपन्यास में हरिजनों के ऊपर आर्थिक अत्याचार का चित्रण हुआ है । मातादीन का गिलिया बगारिन के साथ कामकाजमें है । गिलिया अपना तन-मन सब कुछ मातादीन को सौंप देता है, पर मातादीन गिलिया का तन और मन दोनों लेकर भी बदले में कुछ न देना चाहता था । गिलिया अब उसको जगह में केवल काम करने की मशीन है । गिलिया , दुलारी, सहुबाइन ने दो पैरो का गुलाबी रंग लाई थी, पर पैरो न दे पाई थी । दुलारी सहुबाइन के जाकर तकावा करने पर वह दो को जगह चार पैरो का जनाज दे देता है, गिलिया ने जगह उठाकर देता तो मातादीन वहां न था । बोली--बिस्लाबो मत सहुबाइन, यह ले ली, दो का जगह चार पैरो का जनाज । अब क्या जान लो ? मैं मरी थोड़े ही जाती थी । पर मातादीन उसो वक्त पैरो को जाड़ से सामने जाकर सहुबाइन से गरला वापस

१. प्रेमचन्द : ‘गोदान’ (१९३६ई०), पृ० सं० १४६ ।

ले लेता है। फिर उसने लाल-लाल आंखों से सिलिया को देखकर डांटा, -- 'तुने अनाज क्यों दे दिया ? कितने मुँह का दिवा ? तु कौन होता है मेरा अनाज देने वाला ?' इस प्रकार सिलिया का सुले आम मातादीन बेइज्जती कर देता है। सिलिया जब उससे पूछता है, -- 'तुम्हारे बाप में मेरा कुछ अस्तित्व नहाँ है। मातादीन आँखें निकाल कर बोला -- नहाँ, तुम्हें कोई अस्तित्व नहाँ है। काम करता है, खाता है। जो तु चाहे कि ला मा, लुटा, मा तो यह यहाँ नहीगा। अगर तुम्हें यहाँ न परता पड़ता हो, कहीं और जाकर काम कर। मछुओं को कमी नहाँ है। सेत में नहीं लेते, लाना कपड़ा धोते हैं।' मातादीन इस प्रकार सिलिया बमारिन के ऊपर आर्थिक अत्याचार करता है।

लेलक का सिलिया के ऊपर इस आर्थिक अत्याचार के प्रति समर्थक दृष्टि नहीं है। इसी लिए वे जागे बलकर मातादीन को बेइज्जती दिखाने हैं तथा उपन्यास के अन्त में उसे कमार बनाकर ही धम लेते हैं।

सिलिया के ऊपर मातादीन जो आर्थिक अत्याचार करता है, उसको उचित नहीं कहा जा सकता है। कारण है कि जब सिलिया ने अपना तन तथा मन समर्पित देता है तो सिलिया का क्या इतना अधिकार नहीं, कि वह उसके सल्लिहान से चार पैसे का अनाज दे सके। वह तो मातादीन को प्रेमिका न होकर स्त्री है तो मातादीन का सिलिया के ऊपर अत्याचार करना ठीक नहीं लगता है।

१. प्रेमचन्द : 'गोदान' (१९३६ई०), पृष्ठ ०१५०।

२. वही, पृष्ठ ० १५०।

फणोश्वरनाथ रेणु के 'मैला जूँबले' (१९५४ई०)

उपन्यास में हरिजनों के आर्थिक शोषण का चित्रण मिलता है ।
 वर्णाश्रम व्यवस्था के विरुद्ध बाबू एक अस्पताल बनवाना चाहते हैं
 यद्यपि उसमें रैदास टोला के लोगों से बेगार लेने की कसौटी है, पर
 वे लोग तैयार नहीं होते हैं,--'रैदास टोला के लोगों ने वचन दिया
 --'सात दिनों तक कोई काम नहीं करेंगे । मालिक लोगों से कहिये--
 हलफाल, फोड़ बन्ध बन्द रहें । करना ही क्या है ?'

लेखक की दृष्टि हरिजनों के अत्याचार पर है ।
 यह हरिजनों पर किसी तरह अत्याचार नहीं होने देना चाहते हैं,
 क्योंकि उसमें रैदास टोला के लोगों में सामाजिक जेतना का विकास
 दिखाया है । हरिजन लोग अपने ऊपर होने वाले अत्याचार के प्रति
 सज्ज हैं ।

हरिजनों से बेगार लेना तो नैतिक दृष्टि से उचित
 नहीं है । हरिजनों का बेगार करने से अन्कार कर देना उचित नहीं
 होता है । अब यह जमाना नहीं रहा कि सर्वोच्च लोग हरिजनों के ऊपर
 चाहे जैसे मनमाने अत्याचार करें । पर, 'कसूरियारों टोला के तनुकाल
 ने एक मवाल पैदा कर दिया' लेकिन हलफाल हलफाल के काम
 काम बन्द करने से मालिक लोग मजदूरों तो ही देंगे । एक ह दो दिन
 की बात रहे तो किसी तरह भेजा भी जा सकता है । सात दिनों
 तक बिना मजदूरी लेने ? यह जरा मुश्किल माहूम होता है ।.....

१. फणोश्वरनाथ रेणु : 'मैला जूँबले' (१९५४ई०), पृष्ठ १३।

सतमा और हुआय टोलों के लोगों को बात जाने बाजिह । उनका जीरतें हैं, सुबह से दोपहरिया तक कमला में कायोपाना 'रिह' कर एक दो सेर गैचा मकली निकाल जायेंगे । बार से धान का हिगाब लग जायेंगे । बाबुलोगों के पुजाल के टालों के पास धरती सरोंब कर बुहे के 'मांदों', को कौड़ कर भा कुछ धान जमा कर लेंगे । नहों तो कौठा के जंगल से लमरबाहु उकाड़ जायेंगे । रातल्ट हाट में कटिहार मिल् के कुल्ला लोग बार जाने गेट लमरबाहु हाथों हाथ उठा लेवते हैं । लेकिन और लोगों के लिए तो बड़ा मुश्किल है । 'हरिजन लोग तो केवल त्राये दिन का मजुरों पर भा काम करने को तैयार है तनुकाल कस्ता है,--' एक उपाय है । यदि मालिक लोग त्राये दिन को भा मजुरों दे दें तो काम चल जाये ।'

हरिजनों से बेगार कराना तो उस सामंता का बंधा का याद किलाता है, जो मध्यकाल में था । मध्यकाल में राजा लोग नांव जाति के लोगों से बेगार भा लेते थे तथा जरा सा गलती करने पर कौड़े भा लगवाते थे । पर आधुनिक भारताय परिस्थिति में यह प्रथा प्रथा अब बम तोड़ रही है । बाज भा कहां-कहां हरिजनों के बेगार न रहने पर उनका पिटाई की जाती है । विश्वनाथ बाबु का हरिजनों से बेगार लेने के दृष्टिकोण के पोहे कोई ठोस जाबार मुमि नहीं है । उनका यह काम तो जत्याचार को नांव पर पनपता है । 'कोलिक' के 'मिलारिणों' (१९२१ई०) उपन्यास में भा हरिजनों से जिलेदार शिवसहाय बेगार लेते हैं । विश्वनाथ बाबु तथा जिलेदार शिवसहाय दोनों ही जत्याचार करने में समान हैं ।

१. फणीश्वर नाथ 'रेणु' : मेला जंकल (१९५५ई०), पृ० १३ ।

२. वही, पृ० १४ ।

रामगोविन्द मिश्र के 'मर्यादा' (१९५५ई०) में हरिजनों के आर्थिक शोषण का चित्रण मिलता है। समाज में तो वेमे हा लदियों ने हरिजनों पर अत्याचार किये जाते रहे हैं। 'मर्यादा' (१९५५ई०) उपन्यास में उसी बात का पुनरावृत्ति हुई है जहाँ रामदीन कोइरी का सवर्ण हिन्दु के द्वारा आर्थिक शोषण दिखाया गया है। रामसिंह, रामदीन कोइरी के घर में दो बीरा जालु ले जाते हैं, पर दाम नहीं देते हैं। इस प्रकार रामदीन कोइरी के ऊपर रामसिंह आर्थिक अत्याचार करते हैं। जब रामसिंह, नरेश तथा उमेश दुबे को घर को सम्पत्ति का वंटवारा करने के लिए उनके घर जाते हैं तो नरेश दुबे रामसिंह का कलई को लोल देता है। नरेश दुबे रामसिंह से कहता है,--'रामसिंह, अपना देखिए। भाई के लड़के को घर से निकाल दिया, उसका जारा हिरसा हड़प गये और अब जाये हैं, हमें उपदेश देने। रामदीन कोइरी के घर से जालु का बीरा ले जाये और उसका पैसा देने से इन्कार कर गये और आप ही अब नरेश दुबे के घर के मामले पर विचार करने लगे। जाइये, जाइये किसी कोइरी कुम्हार का मामला देखिये।'।

रामगोविन्द मिश्र जी का हरिजनों के प्रति 'मर्यादा' (१९५५ई०) उपन्यास में दृष्टिकोण परम्परावादी ही है जहाँ अत्याचारपूर्ण है। रामदीन कोइरी का चित्रण पुरातनवादी दृष्टिकोण के अनुसार 'मर्यादा' (१९५५ई०) उपन्यास में हुआ है। लेखक ने यद्यपि हरिजन पात्र में केला नहीं दिखाई है, पर नरेश दुबे के द्वारा अपना चिरोब लेखक ने प्रकट कर दिया है। 'मर्यादा' (१९५५ई०)

१ . रामगोविन्द मिश्र : 'मर्यादा' (१९५५ई०), पृष्ठ १८४।

उपन्यास में रामदोन कोहरी का जो आर्थिक शोषण रामसिंह के द्वारा किया जाता है, उसको हम निन्दनीय समझते हैं । इसका कारण यह है कि हरिजनों का आर्थिक अवस्था तो ख़ूब ही शोचनीय होती है । उस पर ही समाज के अन्यायों के कारण उनका आर्थिक स्थिति और भी ढाँवाडोल हो जाता है । इनके साथ ही यह प्रश्न उठता है कि अगर रामसिंह ने, रामदोन को छोड़ दिया दूसरे के घर सेकालु ले जाते, तो क्या उसका पैसा न देते ? पैसा तो निःसंदेह उन्हें देना पड़ता । तो जब वे दूसरे आदमियों को पैसा दे सकते हैं तो उन्होंने रामसिंह को क्यों नहीं पैसा देना उचित समझा ? इसका तो एक कारण मुझे स्पष्ट दिखाई देता है, ज़ुंकि हरिजनों का वर्ग भारत जैसे देश में हमेशा में दबाया जाता रहा है, इसीलिए यही बात ध्यान में रखकर रामसिंह ने पैसा न दिया होगा कि यह हरिजन हमारा क्या कर लेगा ? पर इस बात को हम उचित नहीं समझते हैं कि आप उनका सामाजिक, आर्थिक या अन्य किसी दृष्टि से शोषण करें, कारण यह हि वे निम्न हैं, पतित, म्लेच्छ हैं । बहुत से लोग यह तर्क देते हैं कि हरिजन आपस में संगठित नहीं हैं । वे जब तक अपनी तरक्की नहीं करेंगे तब क्यों लोग उनके उन्नति को ओर ध्यान लायें । मैं मुक़्तना चाहता हूँ कि ^{अपना} हरिजन का हंजिन के समान जागे-जागे कल्ले और हम सब सर्वत्र हिन्दु का हंजिन के पीछे ठिठके बनकर खिस्टेंगे ?

रामसिंह, जो कि रामदोन कोहरी का आर्थिक शोषण करता है, महाजन के समान है । जैसे महाजन लोग निम्न लोगों का शोषण करते हैं, उसी प्रकार रामसिंह कोहरी का बाहु

उठा लाते हैं। ऐसा लाता है कि मानो रामसिंह का रामदास कोइरी कीर्णदार रहा हो तथा कर्म न देने के कारण रामसिंह प्रसिद्धीय को भावना से उसके घर का जाल उठा लाते हैं। पं० नेहरू लिखते हैं कि सरकारों आर्थिक नीति बिल्कुल माहूकारों के हो एक में रहा है।^१ वर्ण हिन्दु वर्ग हमेशा से हरिजनों पर आर्थिक अत्याचार करते आये हैं। आज भी स्वतंत्र भारत में भी हरिजनों का आर्थिक शोषण समाज के द्वारा किया जाता है। इसका विरोध करना चाहिए। हरिजनों का आर्थिक स्थिति तब तक सुधर नहीं सकता, जब तक कि वे नाश्वर न हो जायें। जब रामसिंह स्वयं इतना बेईमान तथा भ्रष्ट चरित्र का व्यक्ति है तो उसके द्वारा दुबे परिवार के घर का सम्पत्ति का बंटवारा करना कहां तक उचित कहा जा सकता है? रामदास कोइरी में सामाजिक चेतना का विकास नहीं मिलता है, क्योंकि वह रामसिंह के अत्याचार का विरोध नहीं करता है, जो उचित नहीं कहा जा सकता है।

इन्द्रविद्या वावस्पति के 'अपराधी कौन' (१९५५ई०)

उपन्यास में भी आर्थिक अत्याचार का चित्रण मिलता है। रोजन कुम्हार के ऊपर आर्थिक अत्याचार को 'अपराधी कौन' (१९५५ई०) उपन्यास में चित्रित किया गया है। हरिजन वर्ग तो ऐसे ही आर्थिक दृष्टि से निम्न श्रेणी वाले होते हैं और उनपर आर्थिक अत्याचार करना बिल्कुल अनुचित लगता है। जब तिरुं तथा मेंदा बूदे की नारंगी

१. पं० नेहरू : 'मेरी कहानी', पृ० सं० ४२४।

का कल्ला उल्ट देते हैं, तो बहार जोर उम्मेद दोनों अपना जेब नारंगी से भरने लगते हैं। जब जेबें भर जाती हैं तो वे रोशन कुम्हार को मटकियां और दाम दिये उठा लेते हैं और उनमें नारंगी भरते हैं। जब रोशन कुम्हार अपने मानान का दाम नहीं पाता तो वह बोर-बोर बित्लाता है। परिणाम यह होता है कि दोनों उनका मटकियां फेंक कर भाग जाते हैं। इस प्रकार समाज के लोगों के द्वारा कुम्हार पर आर्थिक उत्थावार किया जाता है,--^१ रोशन कुम्हार को दुकान पर उस समय पीड़ित लग रहा था। रोशन को यह विन्ता गता रहा था कि कहीं धक्कमधक्का में उसके बर्तन फूट जायें। बहार का जेबें जब नारंगियों से भर गईं, तो उसे एक नया रंग पड़ा। उसने कुम्हार को दुकान से मिट्टा को एक मटका उठा ला और उसमें नारंगियां भरने लगा। रोशन ने उसे मटका उठाते देखा लिया। वह शकदम बहार से मटका हानने को कपटा। वह मटको फेंक कर भागा। मटका गिरकर टूट गई। रोशन 'बोर-बोर' बित्लाता हुआ पीछे भागा।^२ रोशन को जो भय व्याप्त हो रहा था, जातिर बहो होकर हुआ कि मटकियां फूट गयीं।

हेलक रोशन के प्रति आर्थिक उत्थावार से सहमत नहीं है। वह उत्थावार का विरोध करता है तथा पुलिस के हाथ बशीर को पकड़वा देता है, 'पोले से रोशन भागा कहा जा रहा था,

१. उन्ड विद्या बाबस्पति : 'अपराधी कौन' (१९५५ई०), पृ० सं० २६।

आगे से शिपाहा ने रास्ता रोक लिया । वह जरा सा टिक्क गया।
 वहाँ से सिकार शिकारियों के बंगल में जा गया और शिपाहा ने
 कशोर का हाथ पकड़ लिया ।" यदि ठेके रोजन व के प्रति दुः-
 आर्थिक अत्याचार से सहमत होता तो वह अपराधी को भाग
 निकलने देता ।

रोशन को जो आर्थिक हानि समाज के अगारता
 तत्वों ने पहुँचाई है, उसके में सहमत नहीं हूँ । हरिजन वर्ग तो वेत
 हा बलित तथा दबा हुआ है, उसको हमें उभाड़ना चाहिए, ऊपर
 उठाना चाहिए न कि पृथगित कर्म करके और उनके ऊपर अत्याचार
 किया जाये ।

राजा राधिकारमण सिंह के 'बुम्बन और बांटा'
 (१९५७ई०) उपन्यास में राम बड़ धोबिन के ऊपर आर्थिक अत्याचार
 का चित्रण मिलता है । गुलाबी को माँ धोबिन से कपड़े बुझवा लेता
 पर धुलाई का पैसा धोबिन को नहीं देता है । धोबिन इस बात का
 सिकायत गुलाबी से करता है,--'गुलाबी पर नजर पड़ती है, धोबिन
 फुफकार उठता है--

'तू सुनती हो । यह कब तक जाकल करता जेली ओ वहा कानी
 तेरो पैसा ।'

गुलाबी ठपक पड़ती है, लाता है एकटक देखने ।

१. बृन्धविद्यावाचस्पति : 'अपराधी कौन' (१९५४ई०), पृ० सं० २५ ।

‘व धोलाई न बाका है, तुम्हें पता नहीं ?’

‘सब ? कितने पैसे हैं ?’

‘बस, बारह आने । हाँ, पाँच आने काट बह देता नहीं । कहता है कि साड़ी का किनारा कहीं धोने वक्त फट गया..... फूट, बिल्कुल फूट । पुरानी किंकरो साड़ी रहा-तार-तार, कहीं..... ।’

हरिजनों का समाज किस प्रकार आर्थिक शोषण करता है, लेखक ने ‘बुम्बन और बांटा’ (१९५७ई०) उपन्यास में इसी बात को निश्चित किया है । लेखक ने राम बहू धोबिन हरिजन मात्र में पर्याप्त भेदना का विकास दिखाया है । धोबिन अपने ऊपर होने वाले आर्थिक उत्थाचार को सहन नहीं है, बरन् उसके विरुद्ध विद्रोह करता है । इसीसे यह भा व्यक्त हो जाता है कि लेखक का ‘बुम्बन और बांटा’ (१९५७ई०) उपन्यास में हरिजनों के प्रति दृष्टिकोण सुधारवादी रहा है । वह उनका उत्थान दिखाना चाहता है ।

राम बहू धोबिन के फुलाई के पैसे न देना उस पर आर्थिक उत्थाचार करना है, जो कि स्वयं सामाजिक वातावरण के निर्माण में सहायक नहीं होता है । अगर पुरानी साड़ी धोते वक्त फट जाती है तो इससे धोबिन का कोई दोष नहीं । इस

१. राधिकारमण प्रसाद सिंह : ‘बुम्बन और बांटा’ (१९५७ई०)

पृष्ठ ० २७८ ।

बात के लिए उसके धुलाई के पैमे न देना उस पर अत्याचार हो
 तो करना है । राम का बहु धोबिन तो बेवारी निर्दोश है,
 उसको तो उसके धुलाई के पैमे अवश्य मिलना चाहिए और यहाँ
 उचित तया तही दृष्टिकोण है । राम बहु धोबिन को 'बुम्बन
 और बांटा' (१६५७६०) उपन्यास में शोणित स्त्री के रूप में
 चित्रित किया गया है ।

वैष्णव गुप्त के 'बोवन : आग और बांसु' (१६५८६०) उपन्यास में हरिजनों के ऊपर आर्थिक अत्याचार को चित्रित किया गया है । लाला गट्मल, बोधरा गिन्नु के ऊपर आर्थिक अत्याचार करते हैं । गट्मल मटरों के ऊपर अत्याचार करते हैं । वह बोधरा से मटरों के मामले को सी सी रुपये देकर दबा देना चाहता है । पर बोधरा नहीं मानता है । इसी बात पर लाला ने कुर्की करवाने का ठान लिया है । गट्मल बोधरा के ऊपर पंचायत में आरोप लगाता है,--'पंचो । बात यह नहीं है । इसके पीछे एक बड़ा राज है। बोधरा के ऊपर मेरा तीन बार सी कर्ज निकलता है । वणों बात गये, टका देने का नाम नहीं लेता । रूपया महाजन होने के लिए नहीं देता । मैंने इसके साथ सत्ता की । इसे गाली दे और फजीस्त किया जिसके बदले में मेरे साथ यह बार सी बात की जा रही है । अबोव अन्धेरे है साहब । रुपये का रूपया दोबिर, ऊपर से इज्जत भी दोबिर ; क्या जमाना हो गया है।

लेकिन जोर में बोलते हुए मैं आप लोगों से कहे जाता हूँ, अगर आपका
 थाली-लोटा नालाम न करा लिया जाय तो मेरा नाम लाला गट-
 मल नहीं । यह अपने को क्या समझता है । जाति का बमार,
 ब्राह्मण जादियों पर रोजाब गांठे । पानाबार जादमा हो तो
 रेखा बोध कम बर्दाश्त नहीं कर सकता ।^१ ठाकुर रमबाज सिंह
 कहते हैं, -- 'मेठ जा । किन्तु सगुरे का बम है जो रोब गांठ जाय ।
 जो ठाकुर-ब्राह्मणों में लोहा लेना दिखला नहीं है । लोहे के बने
 बनाने पड़ी लोही के ।

लेकिन गिन्नु चौधरी के ऊपर होने वाले लाला
 के उत्पानारों में सहमत नहीं है । वह लाला के उत्पानारों का
 विरोध स्वयं चौधरी के मुँह से करावा जाता है,^२ यह बात सही है
 कि मैंने लाला का रूपया उधार लिया है । लेकिन उनके ठेन-ठेन के
 सम्बन्ध में मेरो लाला में कभी कोई बातबोत नहीं हुई । बड़े
 जादपियों को झूठ बोलना मजे ही लीमा है, लेकिन मैं उस मामले
 में कतई झूठ नहीं कहूँगा । हाँ, इतना बात उन्होंने मुझसे कहा
 कहा था कि मैं मुलिया वाले मामले का क्या हूँ । जिसके बदले में
 उन्होंने मुझसे कहा था कि कर्ष होइ जूना और सौ-बी सौ रूपये
 ऊपर से जूना । लेकिन मैंने उसी दिन लाला से पंडित उत्पानारायण जा

१. वैजनाथ मुष्ट : 'जावन : आग और जांघ' (१९६८), पृ० सं० ४१।

२. वही, पृ० सं० ४१ ।

के सामने कह दिया था कि लाला जा अपना काम, मैं मेरे के लोभ में ईमान नहीं बँध सकता हूँ। मेरे तो लाला जा बड़े आदमी हैं, ऐसे वाले हैं। चाहे जो कुछ भी करें।^१

लाला गटमल का चौधरा गिन्नु के घर के सामान का कुर्क कराना तो अनुचित लगता है। माना कि उन्होंने कुछ रुपये उधार दिए थे। पर इसके बदले में पूरे घर का सामान कुर्क कराना तो हरिजन पर अत्याचार हो करना ही कहा जायेगा। लाला क्यों चौधरी को नष्ट करना चाहता है? इसका कारण यह है कि वह लाला का बात नहीं मानता। जो व्यक्ति स्वयं मोच हो वह दूसरे को क्या नैतिक शिक्षा दे सकता है? लाला तो मनुष्य का लाल गीटे नर पिशाच है। ठेके लाला के वरिष्ठ का विश्लेषण करते हुए लिखता है,-- 'धार्मिक प्रकृति के जीव। घण्टों ईश्वर के नाम पर पुजा - पाठ किया करते, किन्तु उदारता इतक नहीं गई थी। ब्राह्मणों का सम्मान करते, किन्तु पाठ पाँहे बहुधा इनके विषय में यह कहते हुए सुने जाते-- 'बड़ो लालची कौम है।' यदि लाला तथा चौधरा के वरिष्ठों का तुलना की जाये तो हमें ज्ञात होता है कि लाला एक दुष्ट प्रकृति का इंसान है तथा चौधरी ईमानदार सम्बन्धित इंसान है। लाला कहता है,-- 'बस देत लिया आप लोगों ने। चारों मक्कारों इसी तरह का है।

१. बैकनाथ गुप्त : 'जावन : जाग और जांचू' (१९५८ई०), पृ० सं० ४२।

२. वही, पृ० सं० २७।

कल हो लीजि, एक-दुसरे का दावा करता हूँ। उसको सारा
 नपरहं मुखा हुआ। मैंने अपने को समझा दिया रखा है। 'नगर'
 बाना बुद्ध उताना' कहा मालूम है। सरपंच बन गया है तो किसान को
 दुज्जत लेने के लिए। देखता हूँ अब कौन बचाता है। ठाकुर
 रनबाज सिंह भा कहता है, -- 'लाला केता बात करते हो।
 जमादारी कला गई तो कला गई, मगर दाहिनी मुखा को आगे बढ़ाते
 हूँ इससे दाहिनी का रक नहीं गया। किसानों के मुँह में
 दांत है, जो एक शब्द भा खिलाफ निकाल जाय।' चौधरी, ठाकुर के
 इस बात का विरोध करता है। लेकिन चौधरी पात्र में इतना केतना
 पर दा है कि वह अपने ऊपर होने वाले प्रत्येक जत्याचार का विरोध
 करता है। चौधरी कहता है, -- 'ठाकुर सारन, दाहिनी रत बना
 मन्ता नहीं है। उसका कहें और उक्ति उपयोग कीजिए। यहाँ
 आवश्यक पंच का हेतुयत में बैठे हैं। आपका कुछ कर्तव्य है।' इसपर
 ठाकुर कहते हैं, -- 'देखो चौधरी। अपनी जीकात के बाहर मत
 जाओ। बमार लोका तुम मुझे सिताने की कोशिश मत करो। क्या
 क्या वह दिन मुल गय, जब बैठ कर धूम में सारे दिन बड़े रहते थे
 और ऊपर से दल-पांच घुले भी लाते थे।' चौधरी फिर अपना

१. वैजनाथ गुप्त : 'जीवन : जग और जांशु' (१९५८), पृ० सं० ४३।

२. वही, पृ० सं० ४३।

३. वही, पृ० सं० ४३।

४. वही, पृ० सं० ४३।

विरोध प्रकट करते हुए कहता है,-- 'नहीं ठाकुर बाबू, भुला नहीं हूँ। अब भी उन दिनों का याद कलेजे में ताजा बना है। किन्तु हंसानियत यह नहीं कहती कि अंत का जवाब पत्थर से दिया जाय। अब मा में आपने छोटा हूँ और मदा आपने छोटा रहूँगा। आज भा कुत्तों से मारने में आप अपना बहुमूल्य समझते हों, तो मार लाजिए। मेरा फिर आपके सामने मुका है।' यह कहता है,-- 'वात सत्य हो कहूँगा, बाहे किलो को भला लगे बाहे बुरो।' लाला के रूपयों में गांव वालों के मुँह बन्द हो जाते हैं तथा लाटा कहते हैं,-- 'देख लिया आप लोगों ने। सरपंच होने का मतलब तो यह नहीं है कि किसी भी आदमी का हक्क ले लो जाय। अब यहाँ नहीं बोलते किन्तु ? तुम कमर होकर मेरा हक्क लेना चाहते हो तोड़के का बोट पर कहता हूँ कान मोड़ कर सुन लो -- 'अगर तुम्हें मिटा न दिया जाय तो अपने बाप का नहीं। तुमने मुझे समझाया रता है ?' पर मेरा मत है कि एक जया लो लाला अब इस जमाने में पैदा होकर भी हरिजनों के ऊपर आर्थिक बर्त्याबार करने का साहस नहीं कर सकते। ठेक लाला कमर के द्वारा भी लाला का इस बेईमाना का विरोध करवाता है, 'लाला जी! आप हा में एक दिन कहा था -- हर बीज का समय होता है। जाये हुए अक्बर को हाथ से नहीं

१. वैजनाथ गुप्त : 'जाबन : आज और आज' (१९५८ ई०), पृ० सं० ४४।

२. वही, पृ० सं० ४४।

३. वही, पृ० सं० ४५।

जाने देना चाहिए ।' अब समय आ गया है । हमारा बन्द आँकों से पाँदे हट गए हैं । हर जादूमी को अपने बात करने का अधिकार है। आप रुपये के बल से हमारे ज्ञान पर काला लगाना चाहते हैं-- हमारी जो भी बन्द करना चाहते हैं--किन्तु अब यह सम्भव नहीं है । सत्य को आप घोट जाना चाहते हैं, केवल पैसे के जोर से । बीयरों के पाँदे आप हाथ धोकर इसलिए धोते हैं कि वह अत्याचारों में आपका साथ नहीं देता, यही न । आप चाहते हैं कि सब आपके गुलाम बनकर रहें, किन्तु अब वह जमाना लुप्त गया और रहा सबुत की बात । मैं अभी पेश करता हूँ । लेकिन इससे पहिले आप स्वयं अपने से पुछ कर देखिए कि आप कहाँ तक पाक आपक हैं । क्या आपने कै मटरी का कुनकी बमारिन से गर्भपात नहीं कराया ? क्या आपने अपना स्त्री को उस समय मेरे नहीं भेज दिया था । यदि आपकी पवित्र आत्मा पर पाप की कालिमा अब भी शेष है तो मैं कुनकी बमारिन को बुलाता हूँ । जिस पापिन ने चाँदा के बन्द टुकड़ों पर इन्सानियत को बेचा । अपने को बेचा और जिसने आपके नीच कर्मों को हिमामे में आपकी मदद की । किन्तु पाप का घड़ा एक दिन अवश्य फूटता है ।' लालू के इस वक्तव्य से लाला के दुश्चरित्रता अपने आप हमारे सामने आ जाती है । बीयरों गिन्नु कहता है,--' पंचायत आज ही होगा । मैं कुरको से डरने वाला जादूमी नहीं हूँ । जिसने रुपया उधार लिया है, उसे मुक्तान करना ही पड़ेगा । मेने रुपया

१. वैजनाथ गुप्ता : 'जीवन : ज्ञान और बाँधे' (१९५८), पृ० सं० ४६।

देने से कभी इन्कार नहीं किया । लेकिन उस समय मजबूर हूँ । अगर लाजा बुरा कराने में ही सुख है, तो कोई बात नहीं । जाकर बुरा कर लें । मुझे इसकी चिन्ता नहीं है ।' उस वाक्याव्यय से बौधायन की सज्जनता हमारे सामने आ जाती है ।

भोड़ बौधायन के सामान की कुर्क नहीं होने देना चाहता है,--'नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता । आज तुम्हारे ऊपर बुरा हो रही है, कल हमारे ऊपर भी हो सकता है । हम यह क्षण बरबाद नहीं करते । या तो घर जायें या लाजा ही ही आज समाप्त कर दें ।' बौधायन इसका विरोध करता हुआ कहता है,--'तय्यार । यदि किम ने व लाजा के बिनाक अन्नान निजाऊँ । आज लोगों ने क्या समझ रखा है ? पहिले खाने पर पैरा लाज गिरना, उसके बाद लाजा पर आंग गिरना । बधाय के सम्मुख मुझे अपने प्राणों का मोह नहीं है । मैं कुर्क पर जाना पसंद नहीं करता, किन्तु किन्हीं प्रकार का सम्मान नहीं मनाय करना । मैं लाजा से समझा उस उपाय दिया है । उन्हें दरबार में अधिकार दिया है कि वे अपना सम्मान किसी भी तरह में बचा लें । यह आज लोगों का सम्मानास्त है कि उनके ऊपर हाथ डोले, उन्हें गाली दें । मैं आज लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि शान्ति से जान लें । क्रोध अज्ञान का प्रतीक है । इसमें मनुष्य का विशेष सम्मान हो जाता है । क्रोध में अपने को न धुलें । यह मनुष्य की गायत बना

१. वैजनाथ गुप्त : जीवन : आज और आँसू (१९५६), पृष्ठ ६५।

२. वहाँ, पृष्ठ ५६ ।

देता है। इन्मानियत से काम लाने। ईश्वर ने आपको बुद्धि दी है।^१

दुनिया के चारे धन्ये जो बलरहे हैं, बालिर क्यों? इसा पापों पेट के कारण है न। नहीं तो मनुष्य को विनता आता ? कोई किसान को क्यों सुनता ? मनुष्य, मनुष्य के प्राण हाथ न पसारता--दान न बनता। कोई किसान के सामने कमा न गिड़गिड़ाता। लुब्धुरत जालों के कमोल मोता गूँ के कपोलों पर न बेलते। ईमानदार होठों पर कम्जोर इसा को फलक न बिलाई देता। न किसान के हृदय का अगह देवना को कोई समझ पाता। ईमानदारा में दाग न लगता। पाप न बढ़ता। पुण्य दोनों हाथों में बरसाता पानी का तरह उग्रावा न जाता। यहां तक कि ईश्वर को मंदिरों में अन्द न किया जाता। मनुष्य ही स्वयं भगवान होता।

मनुष्य नियति के हाथों का खिलौना है। वह कष्टपुतलो का भांति उसके हंगिलों पर नाकता है। परिस्थितियां उसे बिकसा करती हैं। बीषा गिम्नु जो बार दिन पुर्व दुसरों को सिखा देता था, जल्थाचार का शिकार बनकर स्वयं कष्टप्रभ तला भ्रान्तुन्य बन जाता है। उसको शान-गरिमा न जाने कहां कल गई था। ठाला जबईरता हा तो बीषरी के हृदय पर बोट करता है। मनुष्य के हृदय पर जब बोटें पड़ती हैं, तो वह बीकला जाता है। उसका झुन खोलता है। उसके अन्दर प्रतिहिंसा की भावना तिलमिला कर सक्रिय हो जाती है। पर

१. वैजनाथ गुप्त : 'बावन : ज्ञान और जाँघे' (१९५८ई०), पृ० ७५२।

बौधरो अपना संयम का प्रदर्शन करता है, जिससे उसका चरित्र ऊपर उठ जाता है। बौधरा के ऊपर तो गांधी जी के सिद्धान्तों का प्रमाण है। गांधी जी की तरह वह भा सत्य तथा अहिंसा का मुकाबला करता है। पर जिस तरह गांधी जी गोला से मारे गये, उसी प्रकार बौधरो को इन सिद्धान्तों से हार जाता है। बौधरो को तुलना हम 'रंगभूमि' (१९२५ ई०) उपन्यास के नायक गुरदास बमार से कर सकते हैं। गुर मा अहिंसा तथा सत्य का सहारा लेते हुए अत्याचार को बलिष्ठ वेदा पर बौधरो का तरह स्वाहा हो जाता है।

यह तुनी इन्सान। दुसरे की जिन्दगी को एक लिलीना समझता है। वह उसका जिन्दगी को कुम्हार के मिट्टी की तरह रोंद क घेना चाहता है। सारे संसार को अपने मुट्ठी में करना चाहता है। घरतों का मालिक बनना चाहता है। इन कलती फिरतो रंगीन तस्वीरों का झुन जोक की तरह चुन रहा है। इन्हें दाने-दाने के लिए मोहताब करके अपने पैरों से काढ़े की तरह कुकट डालना चाहता है। इन्हें गुलाम क बनाना चाहता है, प्राचीनकाल में जादमा तथा औरतें बाजार में बिकती थीं। कनो जादमा बरोवते थे। उनसे बोबीस घण्टे जानवरों की भांति काम लिया जाता था। उनपर कीड़े बरसाये जाते थे। वह जमान पर दुर्बल होने के कारण गिर-गिर पड़ते थे। उन्हें कीड़े से मार-मार कर उठाया जाता था।

औरतों के साथ दुर्व्यवहार होता था। उन्हें नंगा करवा कर लो बाजार में धुमाया जाता था। उन्हें सताया भी जाता था। इनको गुलाम कहते हैं थे। फिर वही जुग। बाज का यह मनुष्य हरिजनों

को गुलाम की भांति पीस डालना चाहता है, सत्यतत्त्व का दम्भ करता है। बर्बरता को जोर अक्सर होने वाला यह गुना इन्सान कहता है,--'मैं सम्य हो रहा हूँ ।'

हमारा न' जोर ताजो सम्यता का नमूना है । औरतों पर लाठी बरसाना, बेगुनाह और बेकसूर हरिजनों को पीटना । उनके बच्चों को बिना दूध तथा बिना पानी के मार डालना प्रायः स की सम्यता है । यह सवर्ण इन्सान भी किताब बेसर्म है, जो हरिजन के बच्चे को अपने सामने मरते देखकर लामोस हो जाता है । क्या ठीक है कि उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार होना चाहिए । जिसके हून में गर्मा नहीं है, जो बर्फ की तरह ठंडा हो, जो अपने को इन्सान नहीं समझता, अपने हा हरिजन माइयों के बेटे, बहिन को ता जाना चाहता है, उसका लुपिर कुल डालता है। ऐसे सवर्ण हिन्दुओं को जाने का कोई हक नहीं है । क्योंकि यहां धरता पर जाने का मतलब है, इन्सान बन कर जाना । अपने अधिकारों के लिए हरिजनों को होम कर देना प्लेग के कीड़े से भी ज्यादा खतरनाक है । जितना जल्दा हो सके, बत्याचारियों को कड़ा से कड़ा दण्ड देना चाहिए , ताकि लाठा गटखमल ऐसे मोर्चों से हरिजनों की सुरक्षा हो सके ।

यज्ञवल्क्य शर्मा के 'बौधायनस्मृति' (१६५८६०) उपन्यास में हरिजनों के आर्थिक शोषण का चित्र उमारा गया है । रामसिंह कन्नू^{और} कमल कन्नू का आर्थिक शोषण सवर्ण हिन्दु वर्ग करता है ।

ये लोग कमारों से काम लो करवाते हैं, पर उनकी मजदूरी नहीं देते हैं। यहाँ तक ही नहीं, श्रमत्याचार करते, बल्कि वे अपने श्रम की घास कामे को मना कर देते हैं और इस तरह हरिजनों का आर्थिक स्थिति को बर्धनीय बना देते हैं। बिजासागर कुलाहा रामसिंह कमार में पूछता है, 'और ६ कैसा बाता पिछले सप्ताह रामसिंह ? दरोगा जो मे कमरू के लपये दिये या नहीं ? फुम्पन का पैसन चौधरी अप सिंह से बहुत हुआ या नहीं ? लाला चौसेराम के फार्म पर काम करने वालों का क्या दस्त रहा ? रामसिंह इसके जबाब में कहता है--'मय्या। सरकार ने जब से जमादारों लतम करके झुमधर बनाये है तब से तो परम धीरा हो नांय रहा। जहाँ देखो, वहाँ गरीब हो मारा जाय है।' म्हाँरे जानवरन कु लेसन में से चारा देना तो दूर की बात रहा लेसन के डौसन पे की घास लोदन को भी मनाहा कर दयो। तीन दिन मे कमारों को भैंस सुना पड़ा है।'

'भैंस सुना सड़ो है। यह तुम क्या कह रहे हो रामसिंह ?'

'ठीक कह रहा हूँ मय्या। कमरू, फुम्पन और लाला चौसेराम के फार्म के सब कमारों ने काम पे जाना बन्द कर दिया।'

रामसिंह बोला

'फिर क्या हुआ ? बिजासागर ने पूछा।

'गांव के झुमधरन ने अपनी मोटिंग करी और कमारन को अपनी जमीन में से घास तक लोकी को मनाही कर दी।'

१. यशवन्त शर्मा : 'बोधा रास्ता' (१९५८ई०), पृ० सं० २५।

विद्यासागर जब मुलह का बात कहता है तो रामसिंह कहता है
 'मे हमसे फेरल्ला अयुं करन जायै भय्या । हमें गरज होय्या तो
 हम ह्य नांक रगड़ले ह्य तो बिरियां उनके दरवाज्य मे जाके गिड़ई
 गिड़ईके ।' रामसिंह बोला--

'यह कभी नहीं होगा रामसिंह । दससे निरिश्कत रहो ।'

शर्मा जी का हरिजनों के ऊपर अत्याचार के
 प्रति दृष्टिकोण सहानुभूतिपूर्ण है । वे हरिजनों के ऊपर स्वर्ण-
 हिन्दुओं के द्वारा आर्थिक अत्याचार का विरोध करना चाहते
 हैं । इसीलिए उन्होंने अपने हरिजन यात्रों में अत्याचार के विरुद्ध
 विद्रोह करने का केतनां विकसित का है । बमारों को संगठित कर
 अत्याचार का विरोध करना इसका लक्ष्य साबित कर देता है कि
 केवल हरिजनों के उत्थान का प्रयत्न चाहता है । वह उनके ऊपर
 अत्याचार का समर्थन कर उन्हें और भी नहीं गिराना चाहता ।
 शर्मा जी ने हरिजन यात्रों का चित्रण पुरातन परम्परा के अनुसार
 नहीं, बरन् राज का युग के मांग की अनुसार चित्रित किया है ।

हरिजनों के ऊपर आर्थिक अत्याचार करना
 युक्तिसंगत नहीं कहा जा सकता है । हरिजनों का आर्थिक स्थिति
 तो केही ही दयनीय होता है, उसपर से उनकी स्थिति और भी
 दयनीय बनाना कहाँ तक उचित है । कनकु-कम्मन तथा रामसिंह
 का अय सिंह, बरोगा जो तथा ठाछा बीलेराम के द्वारा केतन न

 १. यज्ञवल्क शर्मा : 'बौधा रास्ता' (१९५८ई०), पृ० २५ ।

दिया जाना तो अशुभः अपराध के समान है । यह तो सर्वमान्य सिद्धान्त है कि जब हम किसी ने काम करवायें तो पैसा देना ही पड़ेगा तो फिर उपरोक्त भूमिपर लोग क्यों नहीं हरिजनों को पैसा देते ?

हमारे देश में बेगार लेने की परम्परा बहुत प्रचलित रही है । पहले राजा लोग बेगार लेते थे, तथा बाद में ज़रूर जमांदार लोग हरिजनों से बेगार लेने लगे । ये जमांदार लोग, जमांदारी टूटने से पहले राजा के समान थे । ये ही लोग हरिजनों से बेगार करवाते थे । जमांदारों तोड़कर सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है । इनसे हरिजनों को आर्थिक राहत मिली । अब तो सरकार ने हरिजनों के हित में घोषणा कर रही है कि उनके ऊपर जो कर्ज था, अब वे सत्प हो गये । उनका हुजतान नहीं करना होगा । यह भी उचित कदम है । क्योंकि हरिजनों को थोड़ा पैसा देकर सबर्ण हिन्दू वर्ग इनसे अपने कर्तों में जन्म भर काम करवाता था । वह बात अब सत्प हो गई है । शर्मा जी ने अपने उपन्यास में हरिजनों के ऊपर होने वाले अत्याचारों का सुलकर यथार्थ विवरण किया है तथा सबर्ण हिन्दुओं के अत्याचार वाले पक्ष को भी चित्रित किया है । विधासागर का सहारा पाकर कमलू कमल और रामसिंह का जोर दुगना हो जाता है । वे कहते हैं,— 'मझ्या । या बिरियां बड़ी जात बालन से टक्कर मई है । धारी मदद से जो जोट बराबर में छुट गया तो फावान् का लान-लान सुकर भेजे ।'

१. यजदश शर्मा : 'बौधा रास्ता' (१९५८ई०), पृ० सं० २८।

विष्णुसागर जुलाहा भा अत्याचार से दुला है। वह कहता है,--^१ हमारा किता से ब टकर नहां है रामसिंह । हमारो टकर गलत बात से है । कनकू और फम्मन के घेरे मिले हो बाहि^२ ।^३ इससे विष्णुसागर के चरित्र का उज्ज्वल पदा हमें दृष्टिगोचर होता है तथा साथ ही यह स्पष्ट होता है कि हरिजनों में सर्वो हिन्दुओं के समान देश का भावना नहां मिलता है । वे निष्कपट तथा क्लररहित होते हैं । विष्णुसागर का विश्वास है कि विजय उसकी हो होगी, कनकू, फम्मन और रामसिंह । डरना नहां किता बात से, बाहे कोई भी क्यों न गये गांव में । मुफ्फे पूछे बिता किता कागज पर बंधुठा न लगाना । घाने के बरोगा जा या दोबान जो कोई भी क्यों न जायें । विजय तुम्हारा हो होगी^२ ।

यह तो अत्याचार जो हो सो मा तो है । ब केजवान जामवारी का चारा रोक देना कहां का न्याय है ? जायिक सोचण को लेकर विष्णुसागर क्लेक्टर से मिलता है । चारों तरफ और मक्ता है । असवारों में मा इसका वर्णन इयता है । कनकू कहता है,--^३ तु अक्बार बरोगा हू में बुद केके जाकेगा और कहूंता कि उन बात सु हो धमन बालो नाय है । हमने मो याहु धुरपंक्त काहरलाह तक नाप पहुंचाय दिया तो म्हारा नाम भी कनकू उस्ताद नाय है ।

१. यशवंत शर्मा : 'बोधा रास्ता' (१९५८ई०), पृ० सं० २८ ।

२. वही, पृ० सं० २८ ।

३. वही, पृ० सं० ३४ ।

कनकू मा इस सत्याचार के विरोध में कहता है--

'यारों का सक है यार कनकू । दरोगा, या चौधरो अपसिंह या लाला चौतेराम, भारो मपुरा कैसे नांप कैो ? जब महमत उनन के सैनन पै करो तो लाव-पहनन कु कहां जांय ? कनकू उकड़ कर बोला । तमा रामसिंह ने पुछा, -- 'वैसे हाठ-बाल के है मुमधरन का ? जरा यु मा तो कहो । कल के हल कले गांम में ?' कम्मन मुंडों पर ताव देता हुआ कठ बोला, -- 'जाधे मो नांप कैो रामसिंह । धरतो सुखा जाय रहा है । होस हवास उड़ रहे हैं मुमधरन के ।'

रामसिंह बोला, -- 'सागर ने कह दिया है एक घवरावन को जरत नांय है । जानवरन कु बराबर बारा मिलता बायगा । तम लोग अपनी-अपनी भैंसन का दुध बेचके अपने लावन-पोवन का सरब चलावो ।' 'और जाके पास भैंस नांय हैं रामसिंह ! वे कहां करें ?'

गम्भीरतापूर्वक कनकू ने आगे बढ़कर पुछा ।

रामसिंह बोला, -- 'उनन का मदद हम भैंसन बालन कु तो लों करनी है जो लों मुमधरन से फैसला नांय है जाय ।'

'बिल्कुल ठीक है ।' कनकू ने गम्भीरतापूर्वक कहा ।

अन्त में रामसिंह यह मो सकेत करता हुं 'मुमधर तमें कहु मो कहें पर तम गमी मत लयुयो । अपनी फौंपड़ियन कीहिफाजत रतना । रात कु पहरा देना ।'

लेखक ने प्रस्तुत उपन्यास में सर्वर्ण हिन्दुओं के ऊपर हरिजनों की विषय की बिताया है । जातिरकार लाला चौतेराम को

फैसला ज़ी मानना होता है । हरिजन का भी बालक ही गया है । विधासागर सेठ से पूछता है,-- "सेठ चौधराम जी । आपसे एक बात पूछूँ ?"

"एक नहीं, दो पूछी सागर !" ठाला चौधराम ने कहा ।

"दो गले तो नहीं बनींगे । बक्सर पहुँचने पर चौधरी स्पासिंह जीर दारोगा जी से तो नहीं जा मिलींगे ?"

इस बात की समझ ठी तो मैं तुम

लोगों का समझौता करी पढ़ा-लिखाकर तैयार करता हूँ । कागज पर तुम्हारे हस्ताक्षर जीर इन सब के झूठे लावा दूंगा ।"

सेठ चौधराम बोले,-- "सेठ की जुवान एक रक्षणी सागर ।"

वह फिर जरा-सा उभारां ठेकर बोले,-- "जीर फिर चौधरी स्पासिंह जीर दारोगा जी से तो मेरी बेसै हा बट-पट रक्ती है । दोनों बखल दबे के चीर जीर नगे हं । दारोगा धाने के सिपाही जीर दिवानों का पलाक है जीर स्पासिंह ब्यर्थ ही अपना बकड़ में डूर रक्ता है । कौन बाध नहीं डालता उसे, परन्तु वह समझता अपने की बकलातून है । रक्ती बल गरी, बल नहीं गर करी ।"

विधासागर फैसले का ड्राफ्ट सेठ जी के हाथों में देकर कहता है,-- "इसे पढ़कर ठीक कर लीजिए तथा बाप, रामासिंह मिलकर ऐसा लेती करें कि आपकी गाँव की तो क्या बाध-पाध की भी जान की कमी दूर हो जाये ।"

१. कावच कर्मा : 'चीथा रास्ता', (१९५८ई०), पृ० सं० ५६ ।

चौहिराम मोहताबार कर देते हैं,
 'समझौते के अनुसार वर्ष भर का कमाव और कपड़े की व्यवस्था
 के बातिरिका फार्म के हर कर्मचारी का बीस रुपया माहवार
 वेतन निश्चित हुआ ।'

लेखक ने समझौता कराकर अपनी सुधार-
 वादी प्रवृत्ति का परिचय दिया है । लेखक हरिजनों को न्याय
 दिखाना चाहता है । डा: एडोल्फ वरु संघर्ष में हरिजनों की
 विजय दिखाता है । रामसिंह कहता है,--'बीपरी हम सिंह
 और दरीगा जी की नाई मसूरन की छाल नाथ काढ़ा' ।^१ इससे
 इन दोनों का चरित्र स्पष्ट हो जाता है । जिस प्रकार 'संघर्ष'
 (१९४५ई०) उपन्यास में 'कौशिक' जी ज़िलेदार खिखराय का
 मटरू पासी पर आर्थिक शोषण की चिन्ता किया है या जिस
 प्रकार कौशिक जी ने 'भित्तिारिणी' (१९२१ई०) उपन्यास में
 जमोंदार बज्जिसिंह का मकू तथा अन्य पासियों के ऊपर कयाचार
 करते हुए चिन्ता किया है, वैसे ही यकदब छमा जी ने 'बीधा रास्ता'
 (१९५८ई०) उपन्यास में कमरू, फाम्मन, रामसिंह के ऊपर सबणों का
 कयाचार की चिन्ता किया है । इन सभी उपन्यासों में हरिजनों से
 बेमार छेने की चिन्ता किया गया है । यही चौहिराम जी कि
 परिस्थिति की देखते हुए थोड़ा दब गये, अपना नीच काम का
 थोड़ा पक्ष है, इसने नका जुलाई, जुम्मा ठोफार के ऊपर भी
 आर्थिक कयाचार किया । थोड़ा सा पैसा देकर यह उनके सामानों
 १. यकदब छमा : 'बीधा रास्ता', (१९५८ई०), पृ० सं० ५०।
 २. वही, पृ० सं० ५० ।

को ज़का करा लेता है, ननका जुलाहे को भैंस कुर्क कराते समय यदि ननका की छाटी को रामसिंह ने न रौका होता तो छाटा चौबैराम कीवर्षा ब्याठ किया ही गई होती ।^१ यदि जुम्मा लोहारकी दुकान का लोहा-लंगड़ा नीलाम कराते समय यदि जुम्मा का ब्याड़ा रामसिंह के हाथ पर न पड़ा होता, तो छाटा चौबैराम की लपिड़ी बकनाचूर ही गई होती ।^२ यही चौबैराम रामसिंह का उपकार न मानकर उल्टा धैरन रोक देते हैं । ऐसे परित्र हैं तो भारतीय समाज में स्वर्ण हिन्दुओं के, जो कि काने शिवों का रक्षा करने बाठेकानी बरहो । ऐसा लगता है कि ठेक चौबैराम को, कियोसागर के लवों में जेतबनी दे रहा ही; छाटा चौबैराम ! एक बार फिरछाद दिछाता हूँ ! चौबरी स्पसिंह और दारीगा जी के बकर में ब जाये तो मेरा तुम्हारा सम्बन्ध टूट जायगा । यह सम्बन्ध जी आज बन रहा है, फिर कभी नहीं बनेगा।

कियोसागर की बातसुनकर छाटा चौबैराम सहम गये । वह कियोसागर की बात का उछर न देने से जी चुराना चाहते थे, परन्तु चुरा नहीं सके ।

वह चिन्की-सी छेरी पुर नाँठे,-- छाटा चौबैराम कभी बात को निभायेगा कियोसागर । पर जी तुमने छुटिया हुआ ही तो यूँ जान लो कि चौबरी स्पसिंह और दारीगा जी मेरी फसल दिन-दहाड़े बढ़ी ही कटवा ली ।

१. कालच छमा : 'बाया रास्ता' (१९५८ई०), पृ० सं० ६१ ।

२. वही, पृ० सं० ६१ ।

धानेदार से दरीगा जी का बड़ा रसुक है ।
यह सुनकर बिबासागर बोला,-- "उनके
कितने ही रसुक क्यों न हों ठेठ जी ! पर अपना रसुक भी तो दरीगा
जी से कम नहीं है । दरीगा जी हमारा भला है कि नहीं है । हमारा
पुराई नहीं करेंगे वह , तुम विश्वास रखो ।"

(ग) जमींदार वर्ग

पुंजीपति वर्ग के समान जमींदार वर्गभी
हरिजनों का आर्थिक शोषण किया है । स्वतन्त्रता प्राप्ति के
पूर्व समाज में जमींदारों का ही बोलबाला था । वे ममाना कल्याणकार
हरिजनों के ऊपर करते थे । इसी बात का चित्रण हमें उपन्यासों में
देखने को मिलता है ।

फणसीस्वरनाथ रेणु के 'जुलूस' (१९६५ई०)
उपन्यास में हरिजन पात्र के ऊपर कल्याणकार की चित्रित किया गया
है । तालेवर गौड़ा के ऊपर जमींदारों के कल्याणकार का चित्रण
मिलता है । गौड़ा मछली मारने वाली जाति को कहते हैं । गौड़हार
से गौड़हार बना है । तालेवर गौड़ा कहता है,-- "मेरे घर में कोई
बाढ़ का पैसा नहीं खीर न बाढ़ में आयी हुई मछलियों के पैसे हैं ।
बाग़म नगद भुगतान देकर जमींदारों से जलकर कीचन्दोबस्ती लेता था।
तिसपर गाँव के बाबू लोगों के 'जौर जुलूस' । सिपाहियों की घाट पर

१. कालचक्र जमा : 'सु बाधा रास्ता' (१९५८ई०) पृ० सं० ६५ ।

भेजकर राज एक पक्षी मकड़ी 'तलबाना' में ही तलब करने वाले
हैं। पाजियों के जलकों से मकड़ा, काजू (ककड़ा), कैकड़ा, धौंधी
निकात कर-पूरण के पात और कमलाट्टा केकर में किस तरह
पात-पात बँटेरा है ।"

ऐसक का ताळेवर गौड़ी के ऊपर हुए
अत्याचार के प्रति सशानुमतिपूर्ण नहीं । वह अत्याचारों का
विरोध नहीं करता । ऐसक केवल हरिजनों के
शोचण पदा का ही चित्रण करता है । वह हरिजनों में
विद्वेष की भावना नहीं दिखाता है ।

ताळेवर गौड़ी के ऊपर जो आर्थिक
अत्याचार जमादार व गाँव वाले करते हैं, उसका हम समझ
नहीं कर सकते हैं । गाँव के बदली हुए समाज में हरिजनों का
आर्थिक शोचण तो बिल्कुल अनुपयुक्त लगता है । जब भी वह
जमाना जा रहा है जब कि हरिजन भी सबणों के बराबर आर्थिक
दृष्टि से हो जायेंगे । जब तक हरिजनों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़
नहीं है । हरिजनों की आर्थिक स्थिति को ठेक पहुँचाने वाले समाज
के बन्द सबणों लौग हैं । जब तक हम हरिजनों की ऊपर उठने का
रास्ता नहीं देखें, तब तक वे कैसे प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हो
सकते हैं ?

ताळेवर गौड़ी का चरित्र सज्जन पुरुष
की भाँति है तथा ही वह अत्याचार का विरोध करता है तथा वह

मैहन्त के पैतों पर जीर देता है । वह छल-कपट या दुष्कर्म पर कमाई करने को नहीं कहता, -- "मैहन्त करी जीर पैसा कमावो फिर देखो वह धन जो कमा घटे ।" वह शिक्षा के प्रति भी जागरूक है, -- "जो सभमुख अपने कर्माँ को पढ़ाना चाहते हैं, सरकार उनके लिए स्कूल खोल सोलेगा ।" का: हम कह सकते हैं कि तालेवर गोढ़ी सम्य पुरुष के रूप में उपन्यास में चित्रित किया गया है ।

अमृतताल नागर के 'भूख' (१९००ई०) उपन्यास में दयाल जमींदार के द्वारा मोनाई कैबट का जायिकी शोषण को चित्रित किया गया है । दयाल जमींदार, मोनाई कैबट से कहता है, -- "भाप का कमाना भूल गया है शायद ।" दयाल जमींदार की आवाज कानों में आई -- बंदाओं ! हराम-जादा का बक्कल में माला भोंके देवो । बोला जाला के जे दयाल तामार बाबार मुजा मेई जे तीन घंटा तक दरवाजे पर सड़ा रहेगा ।"

एक सेकण्ड के लिए मोनाई की आँखें मिन गई । बिन्दगी-भर की आँकड़ गई जो एक पड़.... रुक फुपटा ।" बी जा गया राजा बहादुर ।"

१. फणीश्वरनाथ रेणु : 'जुलूस' (१९६५ई०), पृ० सं० २३ ।

२. वही, पृ० सं० २४ ।

३. अमृतताल नागर : 'भूख' (१९००ई०), पृ० सं० १२५ ।

दयाल एक कथाकारी और निरदया जमादार है, जो काल से पांडित्य ज्ञान को परेशान करता है, "मेरा इतिमजाल कि आपकी सहा रहूँ ? भगवान जी ने यह दिन तो दिखाया कि सरकार की गालियाँ सुनने की मिली । जब मरीचा भया कि हुजूर ने मुझे अपनी सरनागत में ले लिया है। मालिक जब गालियाँ दें तो समझौ कि दास का जहोमांग है ।" दयाल जमादार बागै कहता है-^१ आ गया ठिकाने पर । चीपट करके फेंक दूंगा सांठे को । इसके गौदाम में दो हजार बीरे से कम न होंगे । काट-पीटकर भी डेढ़'क ठास क्या लेना पट्टा । कहां-कहां से शिमाकर घान लुट्टा किया है इसने । मुझे रत्ती भर भी लकर न लाने पाई, बड़ा काइयां है ।

मोनाई की सुशामद दयाल के दिमाग को अपने हथकड़ी दिखाने के लिए उकसा रही थी । मोनाई की बातों कानों में पड़कर दलाल के स्थालों का सतर को छूकर निकल जाती थी । "पुलिस में दे दूंगा तो मेरे पत्ते कुछ न पड़ेगा । पुलिस वाले सब लड़प कर जायेंगे । मिलिटरी वाले दो हजार बीरों के लिए पापि सी इससे क्यों न झड़प लूं ? बुरा क्या है ? अगर जमी में पुलिस में रिपोर्ट कर दूँ तो कोड़ी का भी न रह जाएगा और जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी, सी बल । यों पापि सी सी बीरे के करीब कम रहेंगे सांठे के पास । ठास सवा ठास के रोकड़े कर लेना ।

१. कस्तुरबा नगर : 'मूल' (१९७०ई०), पृ०सं० १२६ ।

२. वही, पृ०सं० १२६ ।

कुछ कम है नीच जाति के लिए ? क्या जमाना जा आ है ।

ये छोटे कीरी हमारे केबट भी कम लक्ष्मिनी होने ली । मगर

बड़ा का हवा है भारी मान गए । गांव के बांधे पट्टे अपने नाम

करवा लिए । बड़ा गहरा पीट दी थी साहने ने । मेरी बराबरी

करने बला था । बसमाश से हजार कीरे फाटकर बाहर ।^१

दयाल जमींदार के आरा मौनाई केबट

के ऊपर जो बांधिक जमाना किया जाता है, उससे ठेक

असहमत है । वह दयाल जमींदार के कार्यों का विरोध करता है,

जो उचित ही है । ठेक दयाल जमींदार के ऊपर व्यंग्य करता

है, -- 'मरी गांव में, गांव भर की भूत के ठेकदार को दयाल

जमींदार ने अपने ऊपर तले लाकर दुनिया को यह दिखला दिया कि

उनकी शक्ति कितनी बड़ी है । श्री दयालदेव विश्वास की परम्परागत

मान-प्रतिष्ठा के में बार भाव ला दिए थे । उन्होंने दुनिया को

दिखला दिया कि नीच जाति सदा नीच ही रहेगी ।^२

मौनाई केबट का बांधिक शोषण आज

के युग में उचित नहीं लगता है । दयाल जमींदार तो एक कल्याणकारी

शासक के समान है, जो प्रजा का हित नहीं बल्कि बलिष्ठ करता है।

जिस प्रकार पुलिस दरिबारों के हित की रक्षा की बजाय उनकी और

परेशान करती है, दयाल जमींदार का मौनाई के प्रति दुर्व्यवहार भी

उसी प्रकार का है । जमींदार दयाल का चरित्र-चित्रण कल्पनावलित

वाचस्पति नहीं है । बल्कि वह वास्तविक सत्य है कि ऐसे जमींदार

बर्ग के कारण काल में प्रलयकारी काल पड़ा । जिसमें ३० लाख

व्यक्ति मरने के लिए बाध्य किए गए ।

१. कृतकाल नागर : 'भूत' (१६००ई०), पृ० १२७ ।

२. वही, पृ० १२७ ।

मौनाई के रिश्ते की रक्षा तो दयाल जमींदार नहीं करता, बल्कि उसका आर्थिक शोषण कर समाज में अज्ञान्ति के कारणों को जन्म देता है। दयाल जमींदार कहता है--“हु: ! बड़े पंख लगाकर उड़ने चला था।” जमींदार सोचने लगे--“साला, हम सानदाना रईयों से हीड़ लेना चाहता था। मोंदर बनवा दिया साहब गांव में। जादे पट्टे जा-हुजूर कलाने की बचिस लगे थी जनाव की। मुझसे दयाल जमींदार से, टक्कर लेने के लिए वह मेरी पुजा को मुहा मार-मार कर अपनी ताकत दिखाना चाहता था। ठे बच्चे कम देख ले कि कौन शक्तिशाली है। सारा गांव बाहें खोलकर देख रहा है कि अपनी पुजा पर क्याचार करने वाले दुष्ट को दयाल जमींदार कितना कठोर दण्ड देते हैं। देख ले पुजा, जमींदार कम भी अपनी पुजा का कितना पालन कर सकता है ? नमकहराम है, छोटे सब के सब।” दयाल जमींदार तो दोहरा व्यक्तित्व रखता है। एक तरफ तो वह पुजा पर क्याचार करता है तथा दूसरी ओर वह पुजा के पालने का दावा करता है। मेरा मत है कि दयाल जैसा क्याचारी जमींदार अपनी भी अपनी पुजा का न्यायपूर्ण ढंग से पालन नहीं कर सकता है। ऐसक जमींदार के ऊपर व्यंग्य करता है,--“जिनके लिए तुम दयाल जमींदार खना कष्ट उठाकर यहाँ पधारे, जिनके एक बड़े भारी शत्रु को उन्होंने भुटकियों में परास्त कर दिया, जून चाटने वाली को बन्न और रोगियों को दवा दिलाई, क्या कुछ न कर दिखाया दयाल जमींदार ने।..... लेकिन, जिसके लिए उन्होंने यह सब कुछ किया उसी

महा मूर्ख जनता पर कोई भी असर पड़ता नहीं दिखता । किसी ने उनकी जय-जयकार भी नहीं की । उनके उस हंगामे वाले प्रशंसक नहीं । "कम्पराज जब तो हमर देश भी नहीं रहा । घुरे की जूठमा लाने में जुटा हुआ है । कमाने-सब के सब । बीर नालायक आज तो मुकामनाम भी करने नहीं आए । शरामतार^१ ।" ठेक जागे स्पष्ट करता है,--"दयाल जमांदार सदा मरसुस करने लगे कि एक उनकी झंझर धारा भारतवर्ष, सारी दुनिया रसातल की बीर बला जा रही है । फलन के सड्ड की बीर जलें मूँदकर बढ़ती हुई महामुह मानवता के प्रति उनके हृदय में अपार करुणा का छीत फूट पड़ा । दयाल जमांदार धारे संसार के कल्याण की चिन्ता करने लगे । पतितों के उद्धार की प्रबल जाकांक्षा उनके मन में उत्पन्न हुई । सोचने लगे, बड़े काम करने से जमा भी बड़ा नाम होगा बीर हिन्दू धर्म का देश का उद्धार भी हो जायेगा ।^२ जो कुछ भी हो, पर खाना तो स्वयं स्पष्ट हो जाता है कि दयाल जैसे जमांदार से तो न पतित का उद्धार बीर न बलि शरिफ का उद्धार हो सकता है ।

१. अमृतलाठ नागर : 'मुक्त' (१९००ई०), पृ० सं० १२८।

२. वही, पृ० सं० १२६ ।

(घ) पूंजीपति का

जिष्णुका पूंजीपतियों ने राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में हरिजनों का शोषण किया ठीक उसी प्रकार पूंजीपति वर्ग ने आर्थिक क्षेत्र में भी हरिजनों का शोषण किया। यह वर्ग राष्ट्रीय कल्याण का चिन्ता नहीं करता, बल्कि व्यक्तिगत स्वार्थ की चिन्ता करता है। यही कारण है कि इसने हरिजनों का शोषण किया।

प्रेमचन्द की आर्थिक प्रणाली का सूक्ष्म अध्ययन था। उन्होंने 'रंगभूमि' (१९२५ई०) उपन्यास में आर्थिक समस्या को उठाया है। 'रंगभूमि' (१९२५ई०) उपन्यास की प्रमुख समस्या उद्योग तथा व्यवसाय की है। प्रेमचन्द ने सूर तथा जानसेवक के संघर्ष को लेकर पूंजीवाद की अपना लक्ष्य बनाया है। प्रेमचन्द ने पूंजीवादी युग की अपनी दृष्टि में रखा है। उन्होंने न केवल पूंजीवाद के कुछ ऐसे दोष भी बताये हैं, जिनकी बीर परख ही ध्यान नहीं दिया जाता। पूंजीवाद मनुष्य जीवन को कुत्सित बना देता है और उसमें बुजुर्ग मनोवृत्ति भर देता है, जिसकी प्रेमचन्द ने इसमें तान्त्रिकता की है। मशीनों वाला मजदूर जीवन में प्रेमचन्द की विशेष प्रिय नहीं था। वे औद्योगिकरण में भी विश्वास नहीं करते, यह अत्यन्त आश्चर्य का विषय है। एक और तो वह प्रगतिशील विश्वासी की दृढ़ता बनाते प्रतीत होते हैं, दूसरी ओर परिकल्पितता और जीवन की आधुनिक गतिशीलता के प्रति अपनी आस्थाहीनता प्रकट करते हैं। इसका कारण कदाचित् यही था कि प्रेमचन्द यह समझते थे कि औद्योगिकरण ही जाने है मानवता के स्थान पर

पशुत्व की अधिक प्रशंसा मिलता है और लोगों का नैतिक स्तर घटता है। वास्तवमें उन्होंने औद्योगिक जीवन तथा घरलू जीवन की तुलनात्मक दृष्टि से पारलू कर घरलू जीवन की ही अधिक प्रशंसा की और भारतीय व्यवस्था में वांछनीय स्वीकार किया है। डा० रामरतन मटनागर का यह कहना उचित ही है कि,—“वास्तव में ‘रंगभूमि’ में स्वतंत्रतापूर्व भारत की सारी आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक समस्याएँ आ जाती हैं। ऐसा विशाल भिन्नमत भारतवर्ष के किसी उपन्यासकार ने ग्रहण नहीं की।” आधुनिक मताजनों के द्वारा व्यापारियों तथा उद्योगपतियों के निहित स्वार्थों की सवाधिक प्रतिबल्लिखन मिलता है, जिससे हमारे देश की पुरानी ग्राम व्यवस्था चार-द्वार हो गई है। सूरदास ने औद्योगीकरण तथा पुंजीवाद के विरुद्ध मौफा लौल रहा है। वह मनुष्य का कमलुत्पन्न करने वाली मशान स्त्री राजलू की जाने बड़ने से रोक रहा है। उसकी लड़ाई के अवलू हैं— सत्य, बर्हिषा, बल्लयौग, तथा सत्यगुह जिन्हीं लेकर वह दोनों मौफा पर हटा हुआ है, गांधी का तरलू गांधी का प्रतिबल्ल बनकर। लेलू सूरदास की कथा की गांव के औद्योगीकरण के विरुद्ध जू पुनोत्ती के रूप में लड़ा करता है। दो सम्यतायें टकराती हैं—मुनाफा और प्रतियोगिता पर आधारित औद्योगिक सम्यता से पारलूरिक सहयोग पर आधारित भारतीय ग्राम-सम्यता की टकराती है। पहली का प्रतिनिधि जानबैलू है और दूसरी

१. डा० रामरतन मटनागर : ‘प्रेमलूदः आलूनिनात्मक अध्ययन’
पृ० ११२ ।

का सुरदास । सुरदास बदाम की तरह दूढ़ है । वह इस बात की परवाह नहीं करता कि उसको कोई मदद करेगा या नहीं, वरन् अपनी आत्म-शक्ति के बल पर गांव में कारनामा करने का विरोध करता है । वह गांव के लोगों की बेतावनी देते हुए भविष्यवाणी करता है,-- 'जहां यह रौनक बदेगी, वहां ताड़ों-शराब का भी प्रचार बढ़ जायेगा, कराबियां मां तो आकर लग जायेंगी, पर देशी आदमी हमारे बहुत बेटियों को छुरेंगे..... देशी के किसान अपना काम छोड़कर मजदूरों के लालच में बौढ़ेंगे, यहां बुरे बुरे बालें सोलेंगे और अपने बुरे आचरण अपने गांव में फैलाये। देशी को लड़कियां, बहुत मजदूरों करने आरंभों और यहां पैमे के लोम में अपना धरम बिगाड़ेंगे ।' बांसी में सांघु भर मुर कहता है -- 'मुझे तो इस पुतलाघर ने पीत आला ।' इन्द्रदेव से वह प्रार्थना करता है,-- 'आप पुतलाघर के मजदूरों के लिए घर क्यों नहीं बनवा देते । वे सारा बरतों में फैले हुए हैं और रोज ऊधम मचाते रहते हैं । हमारे मुहल्ले में किसान ने औरत को नहीं बेड़ा था न कमो इतनी बोरियां हुईं, न कमो इतने बड़ल्ले से जुजा हुआ, न शराबियों का ऐसा हुल्लड़ रहा ।'

१. प्रेमचन्द : 'रंगभूमि' (१९२५ई०), पृ० सं० ७७ ।

२. वही, पृ० सं० ४७५ ।

३. वही, पृ० सं० ३६८ ।

प्रतियोगिता, लोभ और स्वार्थ पर आधारित औद्योगीकरण का समय आसुर के सामने अनेक प्रश्न उपस्थित कर देता है। यहाँ औद्योगीकरण आगे बढ़कर संघर्ष का महाभारत का कारण हुआ। इसी औद्योगीकरण के द्वारा गाँव के सामाजिक तथा आर्थिक सुत्र टूटने लगे तथा अन्त में यहाँ समय आसुर के ज्ञान का कारण भी बनती है। अतः प्रेमचन्द 'रंगभूमि' (१९२५ ई०) उपन्यास के द्वारा औद्योगीकरण के वास्तविक चित्र प्रस्तुत करते हैं। 'रंगभूमि' (१९२५ ई०) देहाती जिन्दगी के नाश का कहाना है। वह उसके नैतिक तथा आर्थिक पतन को लम्बी गाथा है, जिसका उदात्तत्व.... परिवर्तन सम्पत्ता पर है। इस उपन्यास में लेखक ने कुलकर ग्रामिणों को आर्थिक समस्या का चित्रण किया है।

माकली चरण वर्मा के 'मुँहे बिलो चित्र' (१९५६ ई०) में हरिजनों के ऊपर आर्थिक अत्याचार को चित्रित किया गया है। गेंदालाल पर सर्वण हिन्दु जनता अत्याचार करना चाहती है। 'मुँहे-बिलो चित्र' (१९५६ ई०) में सरकार गेंदालाल के बमड़े के व्यापार में जल्दी सहायता नहीं करती है। ^{राष्ट्रपति} करने पर सर्वण हिन्दु लोग गेंदालाल से लम्बा रुद तथा मुनाफ़े में आधा साफ़ा मांगते हैं। शानप्रकाश, जिसपर आर्य समाज का प्रभाव है, गेंदालाल से पुश्ता है, -- 'मैंने सुना है आप बमड़े का कारखाना लौल रहे हैं, बिलायती ढंग से।' जो लौल तो क्या रहा हूँ, लौलने को कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन

१. डा० इन्द्रनाथ मदान : 'प्रेमचन्द एक विवेक', पृष्ठ ८३ ।

पैसे का कमा है। सरकार को मिले हुए का गल्ले भर हो गया है। उभर-उभर से कर्ज मांगा तो लम्बा मुद मांग रहे हैं, और उस पर मुनाफे में बाधा सामना।^१ यहाँ तक हा हरिजनों के ऊपर आर्थिक सत्याबाद किया जाता है। पैसे देने वाले ऐसा जर्त लगाते हैं कि जहाँ कारखाना चलने लगे वहाँ रुपया लगाने वाला मालिक बन जाये और गेंदा जैसे लोग बाहर का दिन जारें। गेंदाताल में राष्ट्रीयता की भावना है, गोखले वह विलायती ढंग से बमड़ा त तैयार करना चाहता है। पर आर्थिक समस्या जाड़े आ जाती है। राज की हरिजनों में कितने प्रतिभाशाली हान्न होते हैं, पर वे आर्थिक संकट के कारणों उच्च शिक्षा नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार उनका जीवन अन्धकारपूर्ण बन जाता है। एक तरफ जहाँ हिन्दू वर्ग अपना श्याशा पर हजारों रुपये मिनटों में पाना का तरह बहा देता है। मगर उगा धन का १० प्रतिशत भी हरिजन वर्ग के प्रतिभाशाली बच्चों की हान्नवृत्ति के रूप में दिया जाय तो कोई गलत बात न होगी। यद्यपि सरकार अब हरिजनों को शिक्षा विभाग से आर्थिक सहायता देती है। हरिजनों को आर्थिक व्यवस्था उत्तम निम्न होता है, कि उनके छोटे-छोटे बच्चे बचपन से काम करने लगते हैं, जिससे बच्चों का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। इसको रोकने के लिए सरकार का कर्तव्य है कि वह हरिजन-परिवारों को आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करे।

१. मासलोकरण वर्मा : 'मुझे बिगरे बिगरे' (REVISED), पृ० सं० ५०६ ।

(६०) राजर्वा

राजर्वा ने भा हरिजनों के ऊपर अत्याचार किए हैं । राजर्वा के लोग ब्रिटिश सरकार से मिले-जुले रहते थे । ब्रिटिश सरकार यदि उनका शोषण करती थी, तो यह र्वा अपना क्रोध शान्त करने के लिए हरिजनों के साथ वार्षिक अत्याचार करता था ।

‘कोशिक’ जो के ‘संगण’ (१९४५६०) में भा ब्रिटिश सरकार के द्वारा राजा का वार्षिक शोषण करते हुए दिखाया गया है और राजर्वा द्वारा हरिजनों का वार्षिक शोषण करते हुए विवृति किया गया है । उपन्यास में मटर पासी के ऊपर जिलेदार शिवसहाय के अत्याचार को विवृति किया गया है । यं० मदनमोहन शर्मा शिवसहाय के बच्चों के शिक्षक हैं । एक बार वे मटर पासी के गाँव घूमने जाते हैं । उन्हें रास्ते में बच्चा सुकल मिल जाते हैं । जब बच्चा सुकल मटर को अपने घर पान लाने को भेज देता है तो बच्चा सुकल कहता है कि जिलेदार शिवसहाय, नगर बेगार लेता है । गाँव में दाक बनवाता है । हुद मो पाता है और विकवाता है भी है ।

‘बच्चा !’ शर्मा जो विस्मित होकर बोले ।

‘जो हाँ !’

‘कौन बनाते हैं दाक ?’

‘पासी लोग बनाते हैं । इसी सारे पासी लोग हम लोगों से इस बबते नहीं । नहीं सरकार पासी कमारों को यह मजाल नहीं था

कि हम लोगों से बेजा बर्ताव करें । परन्तु जिलेदार साहब ने उन्हें गिर जडा रखा है-- हम मारे शेर रहते हैं ।'

'पुलिस को यह बात मालूम है ?'

'मालूम क्यों नहीं है । पर पुलिस की राजा साहब का आदमी समझ कर इनसे नहीं बोलती । यह मा पुलिस की लातिर करते रहते हैं ।'

'क्या लातिर करते रहते हैं ।'

'घा-दुध भेजवाते रहते हैं । कभी गांव में कोई बीरो बदमाश होता है तो थानेदार को घुस धिलवा देते हैं ।'

'यह मटक भी पासो मालूम होता है ।'

'पासो तो रई है ।'

इससे स्पष्ट हो जाता है कि जिलेदार शिवसहाय पासियों से बेगार तो लेता है, नजराना भी वसूल करता है । गांव में दारू भी बनवाता है । इस प्रकार वह पासियों के ऊपर अत्याचार करता है । लेकिन का इस अत्याचार के प्रति वृष्णिजीण सुधारवादी नहीं है । वह इन अत्याचारों का समर्थक है । जिलेदार शिवसहाय शर्मा जी से कहते हैं,--'आपक कायदा न बिगड़ें । इन लोगों का फर्ज है देना और हम लोगों का फर्ज है लेना ।'

१. विश्वम्भरनाथ शर्मा 'कोशिक' : 'संघर्ष' (१९४५ई०), पृ० सं० २२६।

२. वही, पृ० सं० २२८ ।

जिलेदार शिवसहाय का पासियों के ऊपर
अत्याचार करना अनुचित है । जिलेदार शिवसहाय के अत्याचार
से प्रतीत होता है कि जैसे शासक का अपने अधीन शोषित का
पर बेगार लेकर उनके ऊपर आर्थिक अत्याचार कर रहा है । इससे
यह भी स्पष्ट हो जाता है कि समाज का छि हरिजनों के प्रति
दृष्टिकोण आशाजनक है न होकर निराशाजनक है । प्रश्न यह उठता
है कि जब समाज का प्रत्येक मनुष्य बराबर है तो कोई व्यक्ति क्यों
किसा के ऊपर किसान प्रकार का अत्याचार करे ? जिलेदार शिवसहाय
का पासियों से बेगार लेना तथा दाम बनवाना इस दृष्टि से उचित
नहीं प्रतीत होता ।

‘गोलो’ (१६५८ई०) उपन्यास में बम्पा के ऊपर
आर्थिक अत्याचार का चित्रण भी मिलता है । बम्पा तो शुरू से
ही राजा के पहलों में पलो था, अतः उसे कहीं भी आर्थिक कठिनाइयों
का सामना नहीं करना पड़ता । राजा की उप पत्नी बन जाने पर
वह अपने भविष्य के लिए बहुत सा पैसा खजाने कर लेतो है । बम्पा
की सम्पत्ति को हस्तगत करने के लिए गंगाराम गोलो (जो कि
हथोदियों का मालिक है) बम्पा से शादी करना चाहता है। गंगाराम
गोलो बम्पा से कहता है,-- ‘मेरी बात मान ले । मुझसे व्याह कर
ले । बस, तेरा बेड़ा पार । पर सब रकम जमा-पूँजी मेरे नाम लुफे
करनी पड़ेगी । बता कितना रूपया बैंक में है ? वह गुलमटा तो
कुछ बताता ही नहीं ।’
‘तो तेरा उससे क्या सरोकार है ? मैं भी नहीं बताने को ।’

“और क्या ?”

“बाह क्या होसला है ।”

“मैंने अन्नदाता की मर्जी ले ली है ।”

“इससे क्या होता है । मेरी मर्जी नहीं है ।”

“तुम्हारा अन्नदाता की मर्जी के खिलाफ कौन ?”

“अन्नदाता से कह दे कि वह मुझे कोल्हू में पेल दे दें ।”

“उससे कहने का क्या जरूरत है, यह काम तो मैं ही कर लूंगा । पर मैं तुम्हें प्यार करता हूँ ।”

“और मैं तेरे मुँह पर थूकती हूँ । चोटा कहीं का ।”

“ऐसी बात ?” उसने हाथ की चाबुक फेंक दी और वह मेड़िये की तरह मुँह पर टूट पड़ा । एक बार तो मैंने उसे थकेल दिया । उसका सिर दोबार में जा टकराया और उसमें से रून बहने लगा । पर इसकी उसने परवाह न की । वह फिर मुँह पर फपटा । मुँह उसने मुँह पर गिरा दिया, फिर उसे उठा-उठा कर दो-तीन बार पटका । वे दोनों चित्रियाँ भी उसकी सहायता की जा गई । उन्होंने मेरे हाथ-पैर जकड़ लिए । जब तीन-तीन रातों में मेरे हाथ जकड़ रहे थे । उसका सारा मुँह रून से भर रहा था । रून उसके ऊपर से बह रहा था । मैंने जबर पाकर उसे दांतों से रून जोर से काट लिया । इसके बाद तिलमिलाकर उसने मेरा सिर पत्थर के फर्श पर पटक दिया । मेरा सिर फट गया और रून की बार बह निकली । धीरे-धीरे मैं बेहोश हो गई ।” बम्पा के ऊपर

१. कुरसेन शास्त्री : ‘गोली’ (१९५८ई०), पृ. २७७ ।

होने वाले अत्याचार के प्रति लेलक का सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण है यानी लेलक बम्पा के ऊपर होने वाले आर्थिक अत्याचार का पता नहीं ग्रहण करना चाहता है। बम्पा के द्वारा लेलक ने अपना विरोध प्रकट किया है। बम्पा का पति किमुन भी संपत्ति का द्योरा राजा को नहीं देता है। जब राजा विलायत से लौटते हैं तभी से उन्होंने किमुन पर दबाव डालना शुरू किया कि वह सब रुपये जैसे उन्हें दे दें। पर किमुन इन्कार कर जाता है, 'बन्नदाता, जिसका जमा-पूजा है, उसकी आज्ञा बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तो केवल उसका रक्षक हूँ, स्वामी नहीं।' राजा किमुन के ऊपर रास्ता करने लगे। रात को शराब पीने के समय वे किमुन से पूछते, 'क्यों रे गुलाम, देता है वह सब जमा-पूजा कि नहीं?'

बम्पा के ऊपर जो आर्थिक अत्याचार किया जाता है वह उचित नहीं कहा जा सकता है। कारण यह है कि अगर कोई अपना कमाई इकट्ठा करता है तो दूसरों का उस पर क्या हक? अगर बम्पा ने दूसरों की पूजा भुगाकर रत लो होती तो राजा या गंगाराम का पैसा मांगना वाजिब कहा जा सकता है। पर यहाँ ऐसी बात नहीं है। बम्पा ने खुद अपने पैसे संचित

१. बहुरसेन शास्त्री : 'गीली' (१९२८ई०), पृ. २६०।

२. वही, पृ. २६०।

किं हैं । गंगाराम गोला तो उसकी सम्पत्ति लेने के लिए ही कुठ-फरेब का जादू लेकर उससे शादी करने की कहता है । हमारा तो विचार है कि जब गोला उसकी सम्पत्ति पा लेता तो वह उसकी (बम्पा) की जान से मार डालता । उस तरह बम्पा की पुंजा तो मारी ही जाती, साथ ही साथ उनकी जान भी जाती । गंगाराम गोला तो शुरू से ही नीच रहा है । वह गद्दीपाने के लिए अपने लड़के की रानी का लड़का घोषित करता है, ताकि नये राजा को हटाया जा सके, क्योंकि पुराने राजा की कोई पुत्र न था । अतः दूसरा व्यक्ति राजा बन गया था, इसलिए गोला तथा रानी चन्द्रमल्ल मिलकर बाल खेलते हैं, जो सफल हो रहता है । जब बालक १०जी०जा० द्वारा राजा घोषित कर दिया जाता है तो वह रानी की सताने लगता है । रानी भाग जाती है । जो व्यक्ति इतना नीच है तो फिर उसका कैसे विश्वास किया जा सकता है ? बम्पा ने अपने ऊपर होने वाले आर्थिक अत्याचार का डटकर विरोध किया है, जो उचित हो लगता है ।

चतुरसेन शास्त्री के 'उदयास्त' (१९५५ई०)

उपन्यास में मंगतु बमार के ऊपर आर्थिक अत्याचार किया गया है । राजा साहब हरिजनों से बेगार कराना चाहते हैं, पर मंगतु बमार उनके इस आदेश की नहीं मानता है । राजा लोग किस प्रकार हरिजनों की सताते थे, इसका चित्रण मिलता है । राजा मंगतु बमार से कहते हैं:-

'क्या तु मंगतु बमार नहीं ?'

'जी नहीं ।'

'क्यों नहीं ?'

‘इसलिए कि मैं मंगतराम हूँ ।’

‘मंगतराम क्यों ? मंगतु कमार क्यों नहीं ?’

‘मंगतराम क्यों नहीं ? मंगतु कमार क्यों, यह आप ही बताएँ ।’

‘क्या हम से पूछता है, यह गुस्ताखी ?’

‘गुस्ताखी नहीं महाराज, सवाल पूछा है । जैसा आपने पूछा था ।’

‘तु बेगार क्यों नहीं करता ।’

‘बेगार करना और कराना दोनों ही अपराध है ।’

‘क्या तेरे बाप-दादा बेगार नहीं करते थे ?’

‘जो करते थे, मगर मैं नहीं करता ।’

‘क्यों नहीं करता है ?’

दीवाना नौरंगराम भी कहते हैं,--‘बदमाश माणिक से इस तरह बात की जाती है ?’ दीवाने उससे यह भी कहते हैं,--‘मुँह से जवान खींच लो जाओ, बज्जात ।’ राजा तथा दीवानों का व्यवहार कमारों के प्रति किन्ना घृणित होता है, स्पष्ट हो जाता है ।

लेखक का ‘उदयास्त’ (१९५८ई०) उपन्यास में हरिजनों के अत्याचार के प्रति दुधारवादी दृष्टिकोण है । लेखक ने हरिजनों का उत्थान दिखाने में विशेष बिलवस्था दिखाई है । मंगतु कमार के द्वारा लेखक ने सवणों के अत्याचारों का विरोध किया है । हम कह सकते हैं,

१. कुरुरसेन शारंगी : ‘उदयास्त’ (१९५८ई०), पृ० सं० ३२ ।

२. वही, पृ० सं० ३३ ।

३. वही, पृ० सं० ३३ ।

कि 'उदयारस्त' (१६५८ई०) उपन्यास हरिजनों के उत्थान में योग देने वाला महत्वपूर्ण उपन्यास है। मंगतु बमार तो राजा से बेगार के प्रश्न पर विरोध प्रकट करते समय कथार्थ स्थिति को सामने रखता है,--'महाराज के बाप-दादे डाकेजनों का पेशा करते थे, आप क्यों नहीं करते।' मंगतु दावान को भी फटकारता है,--'दावान जो, मुंह से गालियां निकालते हुए आपको शर्म आने चाहिए। आपको बुझा समझकर मैं आपको उलट कर बदमाश नहीं कहता।' जब दावान उसे बज्जात कहता है तो भी मंगतु उसका विरोध करते हुए कहता है,--'हकीकत तो यह है कि आप बड़े ही बज्जात हैं।'

मंगतु बमार से बेगार करवाना आज के युग में न्यायसंगत नहीं है। सर्वोच्च हिन्दुओं को क्या हक है कि वे हरिजनों से बेगार करावे? सदियों से हरिजनों से जमींदार तथा राजा लोग बेगार करवाते आये हैं, इसी बात को लेकर लेखक ने मंगतु पात्र की सृष्टि की है। राजा का हरिजनों के ऊपर आर्थिक अत्याचार करना तो बिल्कुल ही अतर्कसंगत है। राजा का मंगतु से यह कहना कि तुम्हारे बाप-दादा बेगार करते थे तुम भी करो, यह तर्क तो उपहासास्पद लगता है। यह बुरी नहीं कि पुराना पोढ़ो जो काम करे, वह नई पोढ़ो के लोग भी करें। यदि हम राजा का कहना ही मान लें तो यह उचित हो लगता है कि उनके बाप-दादा बुकि डाके डालते थे, अतः राजा भी डाके डालें। मुझे मैं तो मंगतु का मत

१. कुरसेन शास्त्री : 'उदयारस्त' (१६५८ई०), पृ० ३३ ।

२. वही, पृ० सं० ३३ ।

३. वही, पृ० सं० ३३ ।

कर्णकटु है, पर यह व्यर्थ स्थिति को हमारे सामने रखता है । मंगल कुंवर साहेब से भी कहता है, "मला ऐसा भी हो सकता है कि मैं महाराज से रार ठानूं ? ज्यादाती उधर ही से दुई ।"

"और वह बुझा है, बड़े हैं । मेरी बात मानना पड़ेगी तुम्हें, दाता से माफ़ी मांगनी होगी ।"

"कुंवर साहेब, आपको मैं बहुत मानता हूँ । आप देवता हैं । आप कहीं और महाराज और दीवान साहेब जाहें तो मैं उन्हें माफ़ कर दूंगा, लेकिन मैं माफ़ी काहे को मांगू, ज्यादाती तो सरासर उन्होंने की है ।" "महाराज और दीवान साहेब मुझसे माफ़ी मांगें और भविष्य में ऐसी हरकत न होगी यह वकन दे तो मैं, केवल आपके लिहाज से उन्हें माफ़ कर दूंगा ।" ऐसा लगता है कि लेखक मंगल के अटल निश्चय को घीबणता कर रहा हो ।

-०-

१. चतुरसेन शास्त्री : 'उदयास्त' (१९५८), पृ०सं० ३७ ।

२. वही, पृ०सं० ३८ ।

तप्तम अध्याय

धार्मिक स्थिति और हरिजन

- (क) हरिजनों के धार्मिक अधिकार ।
- (ख) धर्म के नाम पर आर्थिक शोषण ।
- (ग) मंदिर - प्रवेश ।
- (घ) मध्यकाल के निम्नवर्ग के द्वारा तथाकथित ब्राह्मण वर्ग को बालीबना ।

सप्तम अध्याय

-०-

धार्मिक स्थिति और हरिजन

हरिजनों की धार्मिक स्थिति भी अत्यन्त दयनीय रही है। अस्पृश्यता वस्तुतः अमानुषिक अपराध है, इसमें घोर कृतघ्नता है। हरिजनों को सेवा का पुरस्कार नहीं, उल्टे दण्ड दिया जाता है। यह दण्ड भी विचित्रता लिए हुए है। इसमें न्याय तो नाम की भी नहीं है। कितने ही मंदिरों के दरवाजे उनके लिए बंद पड़े हैं। एक बर्मकार ढोलक बजाना जानता है। भजन-कीर्तन के समय सवर्ण लोग उसे मन्दिर में ढोलक बजाने के लिए कहते हैं, पर उसके ही मार्ग-बन्धु जब दर्शन हेतु मन्दिर में जाना चाहते हैं, तब उन्हें मंदिर में जाने से इसलिए रोका जाता है कि उसके दर्शन से भावान् अपवित्र हो जाएंगे या उनके प्रवेश से मन्दिर अपवित्र हो जायेगा। कौन न्याय-प्रिय व्यक्ति इस अन्याय का समर्थन करेगा ?

सब प्राणियों में एक ही परम पिता का प्रकाश फैलने वाला मंडित है और इसके विपरीत आचरण करने वाला मियाचारी है, चाहे वह ऊपरी या बाह्य रूप में कितने ही बर्म के चित्र सजा लें। जब गुलामी को अंग-अंग से मिटाकर जागे बढ़ने वाले देश में अस्पृश्यता की वेध कहना, वापस गुलामी का आवाहन करना है।

आज किसी को दबाकर हम काले अंग्रेज बने, यह शोभाजनक नहीं है । आजादी पूरे भारत में आई है, मुट्ठी भर मक्का के लिए नहीं । अब धार्मिक अत्याचार का समर्थन करना उचित नहीं । कबीरदास ने लिखा है कि, 'तुम्हारे --

‘एकै त्वचा हाड मल मुत्रा, एक रूधिर एक गुदा

एक बिन्दु से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा ।’

अर्थात् परमात्मा की दृष्टि में धार्मिक भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं है । जहां तक हरिजनों के धार्मिक अधिकार का प्रश्न है ? इस बात की जाँचने के लिए मनुष्य की आदिम अवस्था से लेकर वैदिक-काल, उत्तरवैदिककाल, पौराणिक-काल, स्मृति-काल एवं भक्ति-काल तक की परम्पराएँ और प्रमाण हो चाहते हैं ।

समाज के पंडित वर्ग धर्म के नाम पर हरिजनों का आर्थिक शोषण करते हैं । इसीलिए समाज-सुधारकों के द्वारा इनकी तीव्र भर्त्सना भी की गई है । हरिजनों का मंदिर-प्रवेश का प्रश्न अस्पृश्यता निवारण में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है । क्योंकि जब असंस्थ सार्वजनिक मन्दिर हरिजनों के लिए खुल जायें, तब उन्हें तत्काल अपने लिए नवयुग का उदय होता होल जायेगा । वे यह मुल जायें कि हम किसी समय समाज से बहिष्कृत थे । मंदिरों में परस्पर संघर्ष से उनकी दृष्टि और जीवन में परिवर्तन हो जायेगा । वे अपनी गुरी बाबत होड़ देंगे । आजकल मंदिरों की क्या कीमत है ? वे अनाचार के अड़डे तक बन गये हैं और वहाँ पर सब प्रकार का दुराचार होता है ।

(क) हरिजनों के धार्मिक अधिकार

यह निर्विवाद है सत्य है कि अस्पृश्यता जात्या के विकास के लिए घातक है । यह प्रथा हिन्दु-धर्म के तत्त्वों और उसके उदार सिद्धान्तों के सर्वथा विपरीत है । हमारे धर्मशास्त्रों में आचार की शुद्धता की प्राथमिकता दी गई है, किन्तु 'आचार' को वास्तविकता की एक ओर रक्कर हमने अस्पृश्यता के द्वारा 'आचारः प्रथमो धर्मः' को पुष्टि करना प्रारम्भ कर दिया । इसका परिणाम यह हुआ कि आन्तरिक आचार, आत्मिक पवित्रता और धर्म के वास्तविक स्वल्प से विमुक्त होकर हम बाह्य आचार और प्रथापूजन के अमुयायी हो गये । मनुष्य के मानसिक विकारों पर विचार करने से ज्ञात होता है कि वह पशुओं की तरह निर्बलों पर आधिपत्य बनाये रखने की वृत्ति का सदा से पोषण करता रहा है । दास-प्रथा को यह मानना भी अस्पृश्यता का आधार रखा है। इतिहास साक्षी है कि सदैव से पराजित जातियाँ विजेता जातियों द्वारा पद दलित अवस्था में रखी गईं । वे जातियाँ, जो निर्बल, निर्धन और सेवा पर आचारित थी, स्वभावतः विनम्र रही और इसके विपरीत अन्य समुदाय अपने धन और बहुप्यन के अहंकार में उठ उठे दबाता रहा तथा अवधि में इसे परम्परा का रूप देकर विकृत और दृढ़ कर दिया । इसी सामाजिक कलंक को धैर्यात्मिक स्वल्प देने के लिए और सत्य के साँचे में ढालने के लिए धर्म की सहायता लेने का प्रयत्न किया गया । जो ही, अस्पृश्यता की यत्न व्यर्थता पर विचार करें, तो स्पष्ट है कि धर्म से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है ।

हिन्दू धर्मशास्त्रों ने जो आदर्श प्रस्थापित किया है, उसमें ऊँच-नीच के लिए कोई स्थान नहीं है। हिन्दू-धर्म का मूल सिद्धान्त मानवता को एकता है, जो मनुष्य को शाश्वत क्रमानुगति की पूर्णता की ओर ले जातो है। असीम अनुराग, पारस्परिक सम्बन्धिता, यथार्थ सहानुभूति तथा सत्य की प्रत्येक व्यक्ति पर प्रत्यक्ष कर पिताना ही सच्चा धर्म है। इसमें भेद-भाव का आग्रह हिंसा और अवर्म है। ईश्वर का दिव्य प्रकाश प्राणिमात्र को प्रकाशित करता है। उसके साम्राज्य में सब समान हैं। प्राणिमात्र को सुख देना ही धर्म और मन, वचन या कर्म से किसी को दुःख पहुँचाना ही पाप एवं अवर्म है। यही हिन्दू शास्त्रों का निबोध है। कहा है कि:-

‘अष्टादश पुराणानां व्यासस्य वचनद्वयम् ।

परोपकारस्तु पुण्याप्य पापाय परपोदनम् ॥’

इसी संवेदन के आधार पर हमारे लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया गया,--

‘सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्दुःखमाप्नुयात् ।’

इसी पर गौस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है:-

‘परहित सरिस धरम नहिं मारि,

पर पीड़ा सम नहिं अवमार्हि ।’

इस सर्वहित की भावना से अस्पृश्यता का सम्बन्ध पूर्व और पश्चिम जैसा हो है। अस्पृश्यता में स्वार्थ और अहंकार है। अपने स्वयं के सम्मान और अन्य के तिरस्कार के कुप्रवृत्ति है। बड़े और

होटे का उद्घोषणा है । सामाजिक असुस्थता - जो कुप्रवृत्ति का संगठित परिणाम है । जिस प्रकार कुछ आक्रमणकारी दल एक जोर कित्ता निर्बल राष्ट्र को अपने स्वार्थों के लिए पराजित करके उसे दबाये रखते हैं, उसके शोषण पर जाना वैभव कितुत करते रहते हैं और अपने इस गदित कृत्य को नैतिकता का प्रवर्ण देकर विश्व के लोकमत को अनुकूल करने का प्रयत्न किया करते हैं । ठाक वही स्थिति असुस्थता के सम्बन्ध में भी रहा है । जो लोग इसे धर्म शब्द से संज्ञित करते हैं, वे अपने भोले अनुयायियों को अन्धकार में रखने का प्रयत्न करते हैं । धर्म में कभी कित्ता को ऊँच या नीच नहीं माना । हिन्दु धर्म शास्त्रों का आदि प्रीत वेद है । वेदों में सब के समान अधिकार माने गये । सब को एक दर्जा दिया गया है । कहा गया है कि,--

‘समानो मन्त्रः समितिः समानो समानं मनः सहचित्तेषाम् ।

समानं मनत्रमभिमन्त्रये वः समानेन हविषा जुहोमि ।’

(ऋग्वेद नं० १०)

अर्थात्-हे मनुष्यों, तुम्हारी सम्मति एक हो, तुम्हारी समिति एक हो, समान चित् से तुम्हारा मनन एक हो, इस प्रकार करने की मैं तुम्हें अभिमन्त्रित करता हूँ और समान साधनों से युक्त करता हूँ ।

इस समता के आधार पर हमारे धर्म कार्य में समस्त समाज को समान अधिकार दिया गया था । यजुर्वेद में एक बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है,--

ये मां वानं कत्याणोमावदानि जनेभ्यः ब्रह्मराज्याभ्याम्
शुद्राय वार्याय च वैश्याय वारणाय प्रियोदेवानां दक्षिणायै
वातुरिहि भूयासमयं मे कामः समृद्धतामुपमादोनमसु ।

--यजु० २६।२

अर्थात्-हे शिष्यो! जिस प्रकार हम वेद वाणों को में ब्राह्मण
जात्रिय व वैश्य, शुद्र सब के लिए कहता हूँ, उस प्रकार तुम भी
इसका सब मनुष्यों में उपदेश दिया करो । जिस प्रकार मैं
विद्वानों और दक्षिणा के देने वाले धनियों का प्रिय बनूंगा,
उसी प्रकार तुम लोग भी पदापात रहित होकर सर्वप्रिय बनोगे।
जैसे मुझमें अनन्त विद्या के सर्वसुख विद्यमान हैं, वैसे हो जो
कोई विद्या का ग्रहण और प्रचार करेगा, उसे भी मोक्ष तथा
संतार की समस्त समृद्धियां प्राप्त होंगी ।

इसी प्रकार वेदों में अनेक मंत्र हैं, जिनसे सिद्ध
होता है कि धर्मशास्त्रों ने मनुष्य का मनुष्य से कोई भेद नहीं
माना था । स्मृति ग्रन्थों में भी शुद्रत्व का सम्बन्ध शुभाशुभ आचरण
से ही माना गया था । जन्म, वंश, रक्त आदि से नहीं । धर्म का
निष्पन्न करते हुए स्वयं महाराज मनु ने भी शुद्राचारी शुद्र को
श्रेष्ठ और दुष्ट कर्म करने वाले ब्राह्मण को ही न कहकर सिद्ध किया
है कि हिन्दु धर्म में जन्मगत या जाति वंशगत अस्पृश्यता के लिए

१. श्री राम शर्मा बाचार्य : 'यजुर्वेद' (१९६०ई०), पृ० सं० ४२८ ।

(सम्पा०)

कोई व्यवस्था नहीं है। उन्होंने कहा है कि ज्ञान, सत्मादि साधक गुणों से युक्त और भगवद्भक्ति के से विमुक्त हुए स्वयं ईश्वर विमुक्त ब्राह्मणों ने कहा है।

हमारे धर्म शास्त्रों ने कुछ जार हा वर्ण माने हैं। कहा है कि,--

‘ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यश्चो वर्णा विजात्यः

क्षुर्यं च जातिस्तु शुद्रो नास्ति तु पंचमः ।’

--मनु० अ० २०।४

धर्म में हरिजनों का समान अधिकार है। जतन प्रत्येक मनुष्य भी समान ही है। जब सब मनुष्य परमात्मा के लिए एक समान प्रिय पुत्र है, तो भक्ति करने देव कर्त्तन करने या मंदिर में प्रवेश प्राप्त करने का सबको समान अधिकार है। यह सत्य समाज धर्म है। धर्म स्थानों या धर्मकार्यों के लाभों से किसी को वंचित और अप्रतिष्ठित रखना अधर्म और अन्याय है।

यह वंशानुगत असुष्यता अज्ञानजनित अपवित्रता का ही परिणाम है। घृणा और विेष का व्याप्ति है। जो लोग कहते हैं कि असुष्यता अपवित्रता के कारण प्रचलित हुई है, उन्हें भी यह ज्ञात होना चाहिए कि अपवित्रताजनित असुष्यता वंश परम्परागत कदापि नहीं हो सकती, न इस प्रकार का असुष्यता किसी भी विशेष के लिए यावज्जन्मद्विवाकरो हो रह सकता है।

अपवित्रता से उद्भूत असुष्यता हमारे यहाँ भी, पर वह समा वर्गों में व्याप्त रही और वह अवसर विशेष के लिए

हा माना गई था । जैसे-- जन्म, मृत्यु, विवाह, संयोग आदि । जन्म में दस दिन के लिए मृत्यु से मा दशरात्रि के लिए, अपवित्रता आती थी, जो तपिष्ठ, गौत्र, गुरु, गुरु-पत्नी आदि पर्यन्त पहुँचती थी । परन्तु यह अपवित्रता नियत अवधि के उपरान्त गोमय, गोमूत्र पाना, कुर्वापल, धर्म आदि से निर्मुक्त हो जाती थी । इस अपवित्रता का प्रभाव सभी वर्गों पर न्यूनतम रूप में होता था, किन्तु वंशानुगत असुश्रूयता एक भिन्न स्वरूप की है । इसका परिहार तो मृत्यु के उपरान्त भी नहीं हो सकता । इसके लिए शुद्धि के समस्त उपकरण निष्फल हैं । इसका सूत्र जन्म के पूर्व से मृत्यु के बाद तक अनन्त और अपार है । धर्म शास्त्रों ने बड़े से बड़े पतित के शुद्धिकरण की व्यवस्था दी है, पर यह असुश्रूयता तो धर्मशास्त्रों से सर्वथा भिन्न केवल अवविश्वास है ।

मंदिर-प्रवेश के सम्बन्ध में धर्म शास्त्रों ने भक्ति को ही विशेष मान्यता दी है । स्वयं महात्मा श्रीकृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा है कि,--

‘मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोगिनः’

‘स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परांगतिम् ।’

अर्थात् - हे अर्जुन, भरो आश्रित होने वाला कोई पतित ही, स्त्री, वैश्य, शूद्र ही, पापयोगि ही, वह उत्तम गति प्राप्त करता है । इसी प्रकार ईशान संहिता, नृसिंहपुराण, भागवत, स्मृतियों और

१. श्री महाभगीता, ऋण्ड्यनग्रेस, गोरक्षपुर, पृष्ठ १६८ ।

महाभारत आदि में शूद्र को अन्य वर्णों के समान दर्जा दिया गया है ।

पंचयज्ञ का विधान हरिजन के लिए भी है । उसे भी नित्य कर्म अवश्य करना चाहिए । पंचयज्ञ का विवरण शास्त्रों में निम्न प्रकार से स्पष्ट किया है:-

‘अध्यापन ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु पुजनम्

होमो देवो बलि माँतो, नृपञ्चो तिथि पुजनम् ।’

मनु० ३।७०

अर्थात् वेद का अध्ययन, अध्यापन, ब्रह्मयज्ञ वेद मन्त्रों से पितृतर्पण करने करना-- देवयज्ञ, बलि देना, पुत्र यज्ञ और अतिथि पुजन ये पांच यज्ञ हैं । जिनमें देवयज्ञ में देव पूजा देवदर्शन आदि का समावेश है और इन सब का शूद्रों को भी अधिकार दिया गया है ।

मन्दिर-प्रवेश और मूर्तिपुजन का ही प्रश्न नहीं, धर्मशास्त्रों ने व शूद्रों को ब्राह्मणों के समान ही अधिकार प्रदान कर जिस महानता का परिचय दिया है, तब है कि उसे उन्हीं शास्त्रों के अनुयायी आज घटा रहे हैं--

‘शूद्राणामबुष्टकर्मणामुपनयनम् ।’

--भारस्कर गृह्यसूत्र टीका ।

अर्थात् अपने कर्तव्यों का पालन करने वाले शूद्रों को उपनयन का अधिकार है और यह स्पष्ट है कि जिसे उपनयन का अधिकार है,

उसे वैवाध्ययन आदि के मो अधिकार हैं । अब इस दशा में अपूर्यता का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

(स) धर्म के नाम पर आर्थिक शोषण

हमारा समाज इतना संकोर्णग्रस्त है कि वह धर्म के नाम पर भी आर्थिक शोषण करता है । अन्त में धर्म के नाम पर रोटो कमाने वालों का यह प्रयत्न कर्तव्य है कि वे लोगों को धर्म का सही पाठ पढ़ावें । अपना सामाजिक नौकाओं से अपूर्यता के पत्थर निकाल कर बाहर करें । उसे हा अन्यकार से प्रवेश को और बढ़ना कहा जाता है । धर्म का गलत अर्थ समझकर रोटो कमाना गलत है। इसी कारण ही पोप और पुजारों और अन्य धर्मोपदेशकों का स्वयं हा असम्मान हुआ है ।

प्रेमचन्द के 'गोदान' (१९३६ ई०) उपन्यास में धर्म के नाम पर आर्थिक शोषण को चित्रित किया गया है । भारतीय समाज में धर्म के नाम पर आर्थिक शोषण का मा बहुत प्रकार था । धार्मिक पंडे-पुरोहित धर्म के बहाने हजारों रुपय लोगों से रेंठते रहते थे और अंधविश्वासी भारतीय जनता इस शोषण का शिकार हो रही थी । धर्म के तौर में बाहुय आठम्बर का अत्यधिक प्रकार इसी कारण से हुआ। धार्मिक महन्त ठाकुर जा के नाम पर हजारों रुपये बन्दा लेकर गोलकर जाते थे । इस समस्या पर

उपन्यासकारों का ध्यान गया और उन्होंने ऐसे पाण्डितों और पुरोहितों से लोगों को जागृक करने के लिए इस समस्या को काफी नमक-मिर्च मिलाकर प्रस्तुत किया ।

प्रेमचन्द का सुन्म तथा पैनी दृष्टि से यह शोषण कम तक बचाव सकता था । अपने उपन्यासों में प्रेमचन्द ने शोषण को काफी गम्भीरता के साथ प्रस्तुत किया है । 'व गोदान' (१९३६ई०) में ब्राह्मण दातादीन के द्वारा होरो का जो शोषण होता है, वह किसी साहूकार तथा जमींदार के शोषण के से कम नहीं है । वर्णाश्रम धर्म के अनुसार ब्राह्मणों को श्रेष्ठ माना जाता है तथा उसे देवता समझा जाता है, लेकिन व्यावहारिक जीवन में वही ब्राह्मण बड़ा हो कुर तथा असहिष्णु बन जाता है । धर्म तथा ईश्वर के नाम पर बिना मिहनत के ही वह अपनी जीविका कमा ले जाता है । दातादीन अपनी ब्राह्मण वृत्ति के सम्बन्ध में स्वयं कहते हैं,-- 'तुम जन्मानो को भोल समझो, में तो उसे जमींदारी समझता हूँ-- ऐसा केन न स जमींदारी में है, न साहूकारी में ।' दातादीन तीस रुपये के दो सौ रुपये लेना चाहता है । गोबर केवल सत्तर रुपये देने को कहता है । चूंकि ब होरो वार्षिक विश्वास में पूर्ण आस्था रखता है, इसीलिए ब्राह्मण, होरो शुद्ध के लिए पुज्य है, चाहे वह ब्राह्मण दातादीन केसा गुंडा हो क्यों न हो । प्रेमचन्द लिखते हैं,-- 'अगर ठाकुर या

१. प्रेमचन्द : 'गोदान' (१९३६ई०), पृ० सं० १४८ ।

बनिये के रूपये होते तो उसे ज्यादा चिन्ता न होती, लेकिन ब्राह्मण के रूपए । उसको एक पार भी बच गई, तो हड़्डी तोड़कर निकलेगा । भगवान न करें कि ब्राह्मण का कोप किसी पर गिरे । बंस में कोई बिल्लु-भर पाना देने वाला, घर में दिया जलाने वाला भी नहीं रहता ।^१

प्रेमचन्द मानते हैं कि, ' धर्म का मुख्य स्तम्भ मयह है । अनिष्ट को शंका को दूर कर दोजिर, फिर तीर्थ यात्रा, पूजा-माठ, स्नान-ध्यान, रोजा-नमाज, किसी का निशान भी न रहेगा । मसजिदें बाली नजर आयेगी और मन्दिर बीरान ।^२ वस्तुतः 'रंगभूमि' (१९२५ई०) में प्रेमचन्द बाहुय आठम्बरों से दुःख है, लेकिन 'कर्मभूमि' (१९३३ई०) में आकर उनके विचार और मो उग्र हो गये हैं । विद्यालय में धर्म के विवाद पर अमरकान्त के विचार वस्तुतः ऐसक के हो विचार हैं, " वह जब ज्ञान्ति में हो देश का उद्धार समझता था -- ऐसी ज्ञान्ति में, जो सर्वव्यापक हो, जो जीवन के भिन्न आदर्शों का झूठे मिठांतों का, परिपाटियों का अन्त कर दे, जो एक नए युग का प्रवर्तक हो, एक नयी सृष्टि बढो कर दे, तो मिट्टी के असंख्य देवताओं को तोड़ तोड़कर चकनाचूर कर दे । जो मनुष्य को एक ओर धर्म के आधार

१. प्रेमचन्द : 'गोदान' (१९३६ई०), पृ०सं० १३५ ।

२. वही : 'रंगभूमि' (१९२५ई०), पृ०सं० १०१ ।

पर टिकने वाले राज्य के पंजे से मुक्त कर दे^१। यहाँ अमरकांत आगे बढ़कर धर्म के स्थान पर व्यक्ति का सर्वोपरि शक्ति का प्रतिष्ठा करता है। वह एलोम से कहता है कि, 'मेरा अपना ईमान है यह है कि मजहब आत्मा के लिए बन्धन है। मेरी अकल जिसे कबूल करे, वह मेरा मजहब है। बाकी सब झूठाफात^२।' प्रेमचन्द इसी उपन्यास में भावी संस्कृति का अग्र सूचना देते हैं। गजनवी कहता है कि, 'मजहब का दौर तो खत्म हो रहा है बल्कि यों कहो कि खत्म हो गया। -- यह तो दौलत का जमाना है अब कौम में अमीर और गरीब, जायदाद वाले और मरे-भुले, अपना ले अपना जमाते बनायेंगे।' अन्ततः प्रेमचन्द धार्मिक युग का पटाघोष करते हैं और ऐसा लगता है कि मानवोद्य संस्कृति के आगामी नाटक को सूचना वह सुप्रधार के रूप में दे रहे हैं। 'प्रसाद जो ने जैसे अपने नाटकों में आवश्यकता से अधिक राष्ट्रीय उत्साह को अभिव्यक्त किया है, उसी प्रकार आवश्यकता से अधिक धार्मिक उत्साह प्रेमचन्द ने अपने उपन्यासों में प्रकट किया है।' वास्तव में प्रेमचन्द का दृष्टिकोण है कि धार्मिक बन्धनों को तुलना में मानवतावाद अधिक महत्वपूर्ण है।

१. प्रेमचन्द : 'कर्मभूमि' (१९३२ ई०), पृ० सं० ६५।

२. वही, पृ० सं० १००।

३. वही, पृ० सं० ३२२।

(ग) मन्दिर-प्रवेश

हमारे लोकसंघो गणराज्य के संविधान में अस्पृश्यता को सत्तम कर दिया गया है। अस्पृश्यता अपराध घोषित किया जा चुका है। ऐसे अपराधों के लिए और कड़ी कार्रवाई की सोची जा रही है। लेकिन फिर भी जोसवीं शताब्दी का अंतिम चौथाई में हरिजनों में प्रवेश कर पुजा का अधिकार नहीं है। धर्म मानव जाति को सबसे प्राचीन थाती है और यह हर व्यक्ति के आन्तरिक जीवन को प्रभावित करता है। हम समानाधिकार को वांछित करते हैं और यह हमारी ईमानदारी और निष्ठा की कसौटी है। हरिजन को मंदिर में प्रवेश को आज्ञा नहीं। यही नहीं, यदि वह ऐसा करने के अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहते हैं तो कब्र पुजारियों के द्वारा मोत के घाट उतार दिए जाते हैं। अस्पृश्यता कानून सम्मत नहीं लेकिन फिर भी बर्ना दुर्द है। जब तक मनुष्य का मन शुद्ध नहीं होता और जब तक ऊँची और नीची जातियों का भेद बना हुआ है, तब तक समाज में क्रान्ति नहीं हो सकती। सम्पूर्ण क्रान्ति का प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रेमचन्द ने 'कर्मभूमि' (१९३२ई०) उपन्यास में धार्मिक अत्याचारों का ब मो चित्रण किया है। प्रेमचन्द का विचार है कि धर्म का काम संसार में भेद तथा एकता पैदा करना होना चाहिए, लेकिन समाज की यथार्थता ने यह सिद्ध कर दिया था कि धर्मों में मो विभिन्नता तथा द्वेष हो सकता है। लाला समरकांत ने वैदिकों से रूपया एकत्र कर ठाकुरदारे का निर्माण कराया है। समरकांत कहते हैं,-- 'धर्म की मैं धामि-धाम की तरावु पर नहीं तौल सकता।' जब हरिजन लोग मंदिर का दर्शन करना चाहते हैं तो लाला समरकांत

तथा पंडे-पुजारो ममक उठते हैं, 'निकाल दो सभों को मार कर'।^१ 'कर्मभूमि' (१६३ तर्ज०) उपन्यास में ठाकुर जी के मंदिर में रामायण को कथा का आयोजन है। एक दिन हरिजनों को भी कथा सुनते देखकर खडिवावी बल हंगामा मचाता है। ब्रह्मचारी, समरकान्त से शिकायत करता है कि हरिजन लोग कथा सुनने आते हैं, 'ब्रह्मचारी ने माथा पीट लिया। ये दुष्ट रोज यहाँ आते थे। रोज सब को झूते थे। इनका झूठा झूठा प्रसाद लोग रोज खाते थे। इससे बढ़कर अनर्थ क्या हो सकता है। यमात्माओं के क्रोध का वारापार न रहा। कई आदमी झूते ले-लेकर उन गरीबों पर पिल पड़े।' यह हरिजनों के ऊपर धार्मिक अत्याचार हो है कि उन्हें मंदिरों में कथा न सुनने दिया जाये। 'कर्मभूमि' (१६३ तर्ज०) उपन्यास के हरिजन पात्र इसका विरोध करते हैं, पर हरिजनों को नेतृत्व सवर्ण हिन्दू पात्र शान्ति कुमार करते हैं। शान्ति कुमार हरिजनों से कहते हैं तुम्हें इतनी भी स्मरण नहीं कि यहाँ सेठ महाजनों के म्हावान् रहते हैं। जब एक आदमी कहता है,-- 'हम फौजदारी करने नहीं आये हैं, ठाकुर जी के दर्शन करने आये हैं।' समरकान्त ने उस आदमी को धक्का देकर कहा, 'तुम्हारे बाप-बादा भी कभी दर्शन करने आये थे कि तुम्हों सबसे बीर हो।' शान्ति कुमार समरकान्त से कहते हैं,--

१. प्रेमचन्द : 'कर्मभूमि' (१६३ तर्ज०), पृष्ठ० ३०८।

२. वही, पृष्ठ० ३०८।

३. वही, पृष्ठ० ३१६।

४. वही, पृष्ठ० ३१६।

‘टाकुर जो प्रोही में नहीं हूं, प्रोही वह है, जो उनके बस भक्तों को उनको पूजा नहीं करने देते । क्या यह लोग हिन्दु संस्कारों को नहीं मानते ? फिर अपने मन्दिर का द्वार क्यों बन्द कर रखा है ?’ हरिजनों के विरोध करने पर मंदिर का द्वार खुल जाता है । ऐसा लगता है कि शान्ति कुमार के रूप में प्रेमचन्द धर्म के बारे में विचार प्रकट कर रहे हैं । इस धार्मिक संघर्ष में अनेक व्यक्तियों का जान भी जाती है । पर प्रेमचन्द मंदिर का द्वार खुलवाकर ही दम लेते हैं । हरिजनों का मंदिर में प्रवेश न करने के विरुद्ध आन्दोलन उभित हो है । चूंकि हरिजनों के ऊपर धार्मिक अत्याचार होता है । अतः इसीलिए प्रेमचन्द ने शान्ति कुमार के नेतृत्व में संघर्ष दिखाया है । अतः इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रेमचन्द को महानुभूति आन्दोलन-कारियों के प्रति है ।

‘मनुष्यानन्द’ (१९३५ई०) उपन्यास में बुधुजा के ऊपर धार्मिक अत्याचारों का चित्रण हुआ है । ‘मनुष्यानन्द’ (१९३५ई०) उपन्यास में बुधुजा मृत्यावस्था की स्थिति में बाबा विश्वनाथ जो का दर्शन करना चाहता है, अतः अघोड़ी बाबा के नेतृत्व में मंगियों का जुलूस विश्वनाथ जो के दर्शन करने के लिए जाता है । मंदिर का पुजारी, मंदिर की पवित्रता को रक्षा के

१. प्रेमचन्द : ‘कर्मभूमि’ (१९३५ई०), पृ०सं० ३२० ।

लिफ पंडे-पुरोहितों को साथ लेकर हिंसात्मक संघर्ष को तैयारो करता है। पंडे कहते हैं,--'जरे, तो आज लार्से भी उठ जायेंगे। हम अपने जोते-जो बाबा के मन्दिर को अशुद्ध न होने देंगे। यह हमारी रोजी की समस्या है। इसी तरह समाज के सभी धुनिये-जुटाहे हमारे तार्थों पर कब्जा कर मनमानो करने लेंगे, तो हमारी तो लुटिया ही डूब जायगी। ऐसे मौके पर जघोड़ी तो जघोड़ी है, परमात्मा भी जावे तो बिना दो-बार डण्डे लाये हम मानने वाले नहीं।' इस अहिंसावादी प्रतिगामी दल के लिए सरकारों पुलिस शासन भी सहायता देता है। लेकिन 'उग्र' जो ने जघोड़ी बाबा के अलौकिक बरित्र का सहारा लेकर संघर्ष बचा लेते हैं और हरिजन विश्वनाथ जो के दर्शन भी कर लेते हैं, स्कास्क सरस्वती फाटक का ओर से लोगों की आश्चर्य में डालता हुआ, बहूतों का जुलूस मन्दिर में घुस गया और दाणा भर तक वहां के रसक और पण्डे ऐसे दहबुद्धि रहे कि उन्हें कुछ कर्तव्याकर्तव्य भुक्ता ही नहीं। वह होश में जाये और संभले तब, जब जुलूस वहां से गायब हो गया।^१ 'उग्र' जो पर महात्मा गांधी का प्रभाव मिलता है, इसीलिए भंगियों तथा पण्डों के बीच मंदिर - प्रवेश के प्रश्न पर संघर्ष बच जाता है। यों उस समय की सामाजिक स्थिति को देखते हुए संघर्ष अनिवार्य था। 'उग्र' जो

१. पाण्डेय बैचन शर्मा 'उग्र' : 'मनुष्यानन्द' (१९३५ई०), पृ० सं० १६६।

२. वही, पृ० सं० १६८।

हरिजनों का उत्थान चाहते हैं, इसीलिए मन्दिर में उन्हें घुसने दिया है तथा संजो की भी बचाया है । 'मनुष्यानन्द' (१६३५४०) उपन्यास हरिजन-समस्या पर रचा गया अद्भुत उपन्यास बाबू भी ज्यों-का-त्यों ताजा और पिछाकरीक है । हरिजनों को मन्दिर के अन्दर न घुसने देना तो एक क्रयाचार है जिसे किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता है । बाविर क्या कारण है कि एक सवर्ण हिन्दू के मन्दिर में जाने से मन्दिर अपवित्र नहीं होता, पर हरिजन के जाने से अपवित्र हो जाता है ? इन्हीं धार्मिक क्रयाचारों के कारण सरकार ने भेद-भाव के विरुद्ध कानून बनाये हैं । क्रांति का विश्वनाथ जी के मन्दिर में जाना उचित है, अनुचित नहीं ।

यस्य समा के 'पीया रास्ता'

(१६५८४०) उपन्यास में हरिजनों के ऊपर धार्मिक क्रयाचार की चिन्ता किया है । हमारे समाज में हरिजनों को चुंकि बहुत तथा निम्न समझा जाता है, इसीलिए उनकी मन्दिर में देवी का दर्शन भी नहीं करने दिया जाता है । चुंकि कनकू तथा भाम्बर बमार हैं, ज्ञाः पण्डित वर्ग तथा सवर्ण हिन्दू की हरिजनों के मन्दिर में अन्दर जाने का विरोध करते हैं । समाजी लिखते हैं:- 'मन्दिर के द्वार खुले बाँधे थे और पण्डित संकेतमोचन अपना झोड़ा बाँधकर मस्तक पर सिन्दूरी तिलक दिए पूजा के लिए तैयार थे । देवी के सर्वप्रथम दर्शन सब चौधरी समाज के को होने थे, क्योंकि उन्होंने देवी के लिए सबसे मूल्यवान तीपल(वस्त्र) बनवाई थीं, परन्तु बाबू ज्यों ही वह अपना पूजा का सामान लेकर जाने बैठे, त्यों ही

जात-पास के देशातों, छोटी जातियों का भारों और जमाव
पिसलाई दिया ।

कनकू भीड़ में आगे बढ़कर बोला,--"बाज
देवा के दरसन सबसे पहले उस्ताद फाम्मन की मां करेगी । वस्ती
हाल की है ऊ । तमाम भीड़ में उससे बड़ा कोई और होय तो
ऊ माता आल उय ।"

भीड़ घोंड़ा पाई हटी । फाम्मन की
मां से बूझा और कोई व्यक्ति आगे नहीं आया । फाम्मन की
मां आगे बढ़ गई । उसके हाथों में फूलों की माला थी । एक
छोटी-सी सूतन, कमीज और एक पाले गौटे की बौढ़नी थी ।

यह देखकर स्पसिंह और दरींगा जी
की तयारी बढ़ गई । पण्डित संकटमोचन की आँखें भी लाल हो
गई । उनका चेहरा तमतमाने लगा ।

पण्डित संकटमोचन आगे बढ़कर बोले,--
ये नीचतन जाति के लोग आज देवा के मन्दिर में कैसे आये ? भू
दरवाजा बन्द करता हूँ मन्दिर का । तबस्वार जी किसी ने भी
मन्दिर में प्रवेश किया ।"

लैलक का हरिजनों के ऊपर पामिक
अत्याचार के प्रति सुधारवादी दृष्टिकोण है । वह हरिजनों के
मन्दिर में प्रवेश कराने में सफल होता है । लैलक बिदासागर के
हम में मानों अपनी बात कह रहा हो, "पण्डित जी हाँस रहा है
आपके? बेल जाने की आनी है क्या ? मालूम नहीं है आपको कि

१. यज्ञच लया : "बीधा रात्ता" (१९५८ई०), पृ० ८८ ।

आज किसी को नीच जाति कहना अपराध है। जैसे रक्त और मांस केवल ने आप है, वैसे ही तो ये सब भी हैं। आपमें क्या विशेषता है जो उनमें नहीं है? विधासागर के पुत्र होने की जमानपुर के देवी का मंदिर मनुष्य मात्र के लिए खुल जाता है तथा आस-पास के देशांतों में वह महान शक्ति के समान है।

हरिजनों को मंदिर में न घुसने देना तो सामाजिक अपराध है। भारत की स्वाधीनता के बाद अस्पृश्यता विरोधी कानून आ गये हैं। 'कर्मभूमि' (१९३२ई०) में तथा मनुष्यान्वय (१९३५ई०) उपन्यासों में हरिजन वर्ग संगठित होकर संघर्ष करते हैं तथा विजय प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार 'बीधा रास्ता' (१९५८ई०) कि में विधासागर के नेतृत्व में हरिजन वर्ग मंदिर-प्रवेश के लिए सवणों से मोर्चा लेता है। प्रस्तुत उपन्यास में हरिजनों की संगठित शक्ति के कारण पुरोहित तथा सवण हिन्दुओं को हारना पड़ता है तथा हरिजनों की विजय होती है। 'कर्मभूमि' (१९३२ई०) उपन्यास में तो संघर्ष में कई व्यक्ति मारे जाते हैं, पर रमा जी ने इस उपन्यास में सवणों तथा हरिजनों के बीच संघर्ष को बचा लिया है। शायद रमा जी पर गांधीवाद का प्रभाव है, वहीलिए संघर्ष को उन्होंने टाल दिया है। 'बीधा-रास्ता' (१९५८ई०) उपन्यास में हरिजनों को मंदिर-प्रवेश पर हिंसावादी दल खामा मचाता है। भक्तिमाओं के लिए इससे बढ़कर

१. यदव रमा : 'बीधा रास्ता' (१९५८ई०), पृ० ८६ ।

जनार्थ क्या हो सकता है कि हरिजन की मंदिर में तकरी आकर हुए तथा प्रसाद को प्राप्त करे । इस उपन्यास में भी पुरोहित संतमौचन क्रोध प्रकट करता है, पर वह हरिजनों को मारता नहीं है । बल्लू कहकर कहता है,—“जो संतमौचन पण्डित ! जरा जुबान संभाल के नील और देवी के द्वारे से दूर हट जा । देवी सारे गाम की है । ठेकेदार नाथ है देवी का ।” इस बर्बरता का मानो स्वयं समा जा आक्रोश मरेशब्दों में विद्यासागर के माध्यम से नये युग के विद्रोही स्वर में घनी, पड़े-पुरोहित की नीतावना देते हैं, “गांव के पुराने और सन्य व्यक्तियों से मैं प्रार्थना करता कि वे समय की बदलती हुई हवा को पकड़ने और उसे के साथ अपने को बहती हुई बाने बहती चले ।”

‘प्रतिक्रिया’ (१९६१ई०) उपन्यास में हरिजनों के ऊपर धार्मिक अत्याचार का भी चित्रण मिलता है । कैलाश तथा माधव, मुरलीधर आदि हरिजन लोग मंदिर में हरिजनों की समा करना चाहते हैं, पर अयराम जैसे सवर्ण हिन्दू लोग उन्हें समा नहीं करने देते हैं । सवर्ण हिन्दू लोग किस प्रकार हरिजनों का धार्मिक शोषण करते हैं ? इसका चित्रण ‘प्रतिक्रिया’ (१९६१ई०) उपन्यास में मिलता है । लेखक लिखता है,—“नये हलकर विद्यार्थी की सहायता के पहले इस मन्दिर में केवल धार्मिक नेताओं, साधुओं और महात्माओं के पाषाण

१. कादम्बरि : ‘बीधा रास्ता’ (१९५८ई०), पृ० सं० ८८।

२. वही, पृ० सं० ८६।

कीर्तन बाँट दीते थे । युग की आवश्यकता के अनुसार वह हिन्दुओं का मोर्चा बन गया था । यहाँ तक तो ठीक था, पर मन्दिर में केवल ज्यूओं की छावनी थी और सौ भी स्पष्ट रूप से अपनी हिन्दुओं का विरोध करने के लिए, इससे लोगों में बड़ी उत्तेजना फैली, यहाँ तक कि चमूपति जी इन दिनों ज्यूओं के पक्ष का बहुत जबरदस्त प्रतिपादन बन गया था, वह भी हुआ ही गया । चमूपति हरिजनों के मन्दिर-प्रवेश को नहीं चाहता है । चमूपति, माधव तथा मुरलीधर हरिजन से कहता है, -- 'तुम जो इस प्रकार मन्दिर के अन्दर केवल ज्यूओं की समाधि बनाना चाहते हो, यह उचित नहीं है । इसका बहुत विरोध हो रहा है । माधव मानों इसके लिए तैयार था । बोला -- पहले तो मन्दिर केवल अपनी हिन्दुओं की सम्पत्ति हुआ करती थी, पर अब तो यह मन्दिर सब के लिए खुल गया है । फिर यह प्रतिबन्ध क्यों ?

चमूपति नाराज होता हुआ बोला -- प्रतिबन्ध नहीं है, पर जिस व्यक्ति को अधिकार मिलता है, वह स्वयं अपने ऊपर प्रतिबन्ध लगाता है । अधिकार के दुरुपयोग से मनुष्य अधिकार से वंचित हो जाता है ।

माधव ने अपने साथी मुरलीधर को बाँट मारते हुए व्यंग्य के साथ कहा -- इसके माने यह हुए कि आप हम

१. मन्मथनाथमुक्त : 'प्रतिक्रिया' (१९६१ई०), पृ० सं० ३८ ।

लोगों को अधिकार से वंचित करने जाए हैं^१। अयराम सभा हरिजनों को मंदिर में भुक्त से रोकना चाहते हैं। वह हरिजनों के विरुद्ध ठाठी अस्तेमाउ करना चाहता है, इस पर माधव कहता है,--“मुरली भाई यह समझते हैं कि ठाठी में हम जात जाती, पर मेरा तो यह कहना है कि हम यदि द्वार भी जाएं और हमारे दो-चार जवान कैद भी रह जाएं, तो कम से कम सारा ढोंग खुल तो जाएगा। हम लोगों का यह पता तो लग गया कि सबर्ण हिन्दू हम ब्रह्मों की शक्ति देखकर हमारे हाथ में मन्दिर का भुक्त मरा हुआ मरा बहड़ा धमाकर पकड़े का शोषण पूर्ववत् जारी रखना चाहते हैं। धर्म और मन्दिर सबका कलह खुल जाएगा।” माधव आगे उसी प्रश्न पर कहता है,--“मैं यही तो कभी ब्रह्म माधवों से उस सभा में पूछना चाहता हूँ कि जिन हिन्दुओं ने तुम्हें हजारों परस से पशुओं की तरह रखा, जिन्होंने मनुष्य होते हुए भी तुम्हें मनुष्य का अधिकार नहीं दिया, जिन्होंने तुम्हें शिक्षा और संस्कृति से वंचित रखा और तुम्हारे मन पर जो हजारों वर्ष तक गुलबंदी उड़ाते रहे, जाब-तू कहकर मन्दिर की दहली मुँह में धमा देने पर क्या तुम उनके द्वारा शोषित होते रहना और हिन्दू कहलाना पसन्द करोगे ?”

१. मन्मथनाथ गुप्त : ‘प्रातिक्रिया’ (१९६१ई०), पृ० २८ ।

२. वही, पृ० ४० ।

३. वही, पृ० ४० ।

भारतीय समाज में अबणों द्वारा जो धार्मिक क्रियाकार हरिजनों पर किया जाता है, उससे माधव हरिजन बहुत दुःख है। हरिजनों के मन्दिर प्रवेश पर वह कहता है--“मन्दिर-प्रवेश से भी तो आप लोगों को क्या फायदा है। बहुत अपनी गाड़ी कमाई के जो दो-बार पैसे मन्दिर के देवता को चढ़ाएगा, उससे गुलबर्गे कौन उड़ाएगा? उससे कौन वैश्या-गमन करेगा? किसी घर में उससे धा के दीये जलेंगे? अबणों को मन्दिर - प्रवेश का अधिकार देकर इस प्रकार सबर्ण हिन्दू उनसे कुछ ठे धी रहे हं, दे नहीं रहे हं। आप उन्हें जो अधिकार दे रहे हं, वह शोषित बने रहने, बलि शोषण के नये क्षेत्र में प्रवेश करने का अधिकार-मात्र है”। “सबर्ण लोग बाहिरकार हरिजनों को हनुमान-मन्दिर में पुसने नहीं देते। फलस्वरूप संबंध खोता है तथा कुछ लोग धायल होते हैं।

लेखक ने ‘प्रतिक्रिया’ (१९६१ई०) उपन्यास में हरिजनों के ऊपर होने वाले धार्मिक क्रियाकारों का सुझाव चित्रण किया है। मन्मथनाथ गुप्त चूंकि गांधीवादी हैं, स्वीडिश उन्होंने मरसक संबंध को टालने की कोशिश की है। लेखक हरिजनों के साथ सबर्णों के संबंध को नहीं चिन्तित करता वरना उभासकर जो कि सबर्ण है, के बड़े समुदाय के साथ सबर्णों के संबंध को चिन्तित करता है। लेखक का हरिजनों के क्रियाकार के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण है तथा तो वह समुदाय जैसे सबर्ण हिन्दू द्वारा सबर्णों के क्रियाकार का विरोध करता है। इससे यह भी स्पष्ट

१. मन्मथनाथ गुप्त : ‘प्रतिक्रिया’ (१९६१ई०), पृ० ४२।

हो जाता है कि मन्मथनाथ गुप्त का 'प्रतिक्रिया' (१९६१ई०) उपन्यास में हरिजनों के प्रति दृष्टिकोण उनके उत्थान की ओर हो अधिक रहा है। लेकिन मे प्रेमचन्द के 'ब कर्मभूमि' (१९३२ई०) उपन्यास की भांति उपन्यास में अत्याचार के प्रति सबर्ण तथा हिन्दु दोनों को साथ-साथ करते हुए दिखाया है। यदि गुप्त जी का हरिजनों के प्रति दृष्टिकोण अत्याचारपूर्ण होता तो वे कदापि बभ्रुपति के द्वारा हरिजनों की समस्याओं का समर्थन न करते।

'प्रतिक्रिया' (१९६१ई०) उपन्यास में धार्मिक अत्याचार के प्रति हरिजन पात्रों में पर्याप्त चेतना का विकास मिलता है। हरिजनों का मंदिर में घुसना तो कोई अपराध नहीं है। बालिरकार वे भी तो जादमी हैं, वे भी तो हिन्दु हैं, वेवो देवता की मानते हैं तथा उन्हें पूजते हैं। अगर सबर्ण हिन्दु का उनको मन्दिर में घुसने से तो वे बेचारे कैसे अपने धार्मिक कार्य को सम्पन्न करे। अगर केशव, माधव, मुरलीधर के नेतृत्व में हरिजन का इन धार्मिक अत्याचारों के खिलाफ अपनी आवाज उठाता है तो इसका विरोध नहीं करना समर्थन किया जाना चाहिए। माधव तो बभ्रुपति से यहां तक कहता है, 'हम जानते हैं कि पुरानी चांदी के बहुत भारी हमारी बात नहीं मानेंगे, इसका कारण यह नहीं है कि उनके मन पर सत्य का रीब लाया हुआ है, बल्कि इसका कारण यह है कि सैकड़ों बर्षों से आपने और जयराम शर्मा ऐसे लोगों ने उनकी आत्मा को इतना अपवस्थ और कुंठित कर रखा है, उनकी आंखों में इस प्रकार से पट्टियां बांध रखी हैं कि सत्य के आलोक का वहां

प्रवेश हो ही नहीं सकता । वे तो घटनाओं और बाजों को उगो
दृष्टि से देखते हैं जिस दृष्टि से आप उन्हें दिखाते हैं^१ । इससे
यह स्पष्ट है कि माधव जैसे पात्र से इतनी सामाजिक चेतना का
विकास है कि वह अपने ही पादों के वर्ग को आलोचना करता है ।
हरिजन ऊपर तो तरह-तरह के अत्याचार तो सदा से होते रहे
हैं । हरिजन वहाँ जब महान्मा गांधी के नेतृत्व में आया तब से वे
अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों का विरोध करने लगे । इस
विषय पर जहाँ गांधी जी के विचार भी जानना चाहिए मन्दिर
में जो मूर्ति है वह भगवान नहीं है, पर बुद्धि भगवान हर परमात्मा
में निवास करते हैं, इसलिए मूर्ति में भी भगवान का निवास है ।
जब वाक्यायता मूर्ति को प्रतिष्ठा की जाती है तो उस मूर्ति के
सम्बन्ध में समझा जाता है कि उसे पवित्रता प्राप्त हो गई^२ । इस
वाक्य के एक शब्द से नास्तिकता फाँक रहो है । जब कुजादुत
नहीं मानो वह और मूर्ति-पूजा का आधार उठा दिया तो फिर
हिन्दु धर्म क्या लाक रहा । गांधी जी आगे कहते हैं,--' मैं ऐसा
कहना धर्म का उपहास समझता हूँ कि भगवान किसी ऐसे मन्दिर में
निवास करते हैं, जिसमें से उसके भक्तों का एक विशेष वर्ग बाहर रहने
के लिए मजबूर किया जाता है और इसलिए रामदेव जी ने यह ठोक

१. पुरुषोत्तम अकबर के ०

२. मन्मथनाथ गुप्त : 'प्रतिप्रिया' (१९६१ई०), पृष्ठ ४१ ।

हा कहा है कि यह मंदिर आज से एक सच्चा मन्दिर होगा, क्योंकि आज से यह हरिजनों के लिए खोल दिया गया है।^१ इससे स्पष्ट हो जाता है कि गांधी जी हरिजनों के मंदिर प्रवेश करने के विरुद्ध नहीं थे। गांधी जी अस्पृश्यता के बारे में कहते हैं,--^२ यह कोई धर्मोक्ति नहीं है। यह शैतान की कृति है। शैतान ने सदैव शास्त्रों के प्रमाण दिये हैं, परन्तु शास्त्र भी तर्क तथा सत्य का उपेक्षा नहीं कर सकते। उनका उद्देश्य यह है कि वे तर्क को पवित्र करें तथा सत्य का प्रकाश फैलावें।^३ मदनमोहन मालवीय का धार्मिक अत्याचार के प्रति निम्न दृष्टिकोण है,--^४ शास्त्रों के अनुसार देवता के निकट जाने की योग्यता यह है कि मनुष्य के हृदय में भक्ति हो। पद, वर्ण या विडला से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। ईश्वर किसी अपने भक्त को अपने निकट जाने से कदापि नहीं रोकेंगा तथा मंदिरों के अधिकारियों को यह उचित नहीं है कि वे देवता के पास किसी को जाने से न रोकें। किसी धर्म शास्त्र में यह नहीं लिखा है कि कोई भाष्यज्ञ किसी भी निम्न जाति का वह क्यों न हो ? देव-दर्शन से वंचित रखा जाय।^५ इससे स्पष्ट हो जाता है कि हरिजनों के ऊपर किसी प्रकार का धार्मिक अत्याचारों को न तो करना चाहिए और न करने देना चाहिए। अतः स्पष्ट हो स्पष्ट है यह भी स्पष्ट हो

१. तेंदुलकर, जिल्द ३, पृ० सं० २६८।

२. 'तरस्वती', जनवरी ३०, पृ० सं० १०३।

३. वही, पृ० सं० १०६।

जाता है कि केशव तथा माधव को नवगण लोग मन्दिर में समा नहीं करने देना चाहते, यह नितान्त तथा असंगत बात है। केशव तथा माधव के नेतृत्व में हरिजनों का धार्मिक अत्याचारों के विरुद्ध संघर्ष करना इस बात का परिचायक है कि हरिजनों में अब इन अत्याचारों के प्रति विद्रोह प्रकट करने के लिए संघर्ष रूढ़ हो चुका है। 'प्रतिक्रिया' (१९६१ई०) उपन्यास में जिन तरह हरिजन लोग अपने ऊपर होने वाले अत्याचार का विरोध करते हैं, इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि हरिजन वर्ग कुछ समय बाद अपनी दासता से मुक्त हो जायगा। गांधी जी का तो यहाँ तक विचार था कि 'जब तक कोई मन्दिर आबांजल ब्राह्मण तक सबके लिए खुल न जाए, तब तक उस मन्दिर का बायकाट करना चाहिए'। 'यह तो अशुभ है कि जो लोग हुआहुत दूर करने में विश्वास करते हैं, उन्हें ऐसे मंदिरों में न जाना चाहिए, जो हरिजनों के लिए नहीं खुले हैं।'।

चतुर्त्वेन शास्त्रों के 'सुमदा' (१९६१ई०) उपन्यास में हरिजन पात्र रासमणि (कैबट) के ऊपर अत्याचार का चित्रण मिलता है। रानी रासमणि काशी जाकर बाबा विश्वनाथ का दर्शन करना चाहता है, पर जूँकि वे हरिजन हैं, इसीलिए ब्राह्मण वर्ग उन्हें दर्शन करने नहीं देता है। बंगाल में ब्राह्मणों का भेदभाव और जाति-पांति का अहंकार बहुत था, उसी का प्रभाव रानी रासमणि पर भी पड़ता है, रानी की बड़ी अभिलाषा थी कि वह काशी जाकर श्री विश्वनाथ

१. मन्मथनाथ गुप्त : 'सागर संगम' (१९६१ई०), पृष्ठ २१३ ।

का दर्शन करे । इसके लिए उन्होंने बहुत भारी रकम रख छोड़ी थी । परन्तु उस समय बंगाल का कोई निष्ठावान ब्राह्मण उनके साथ जाकर उन्हें विश्वनाथ जी के दर्शन कराने की राजी नहीं हुआ ।^१

रानी को विश्वनाथ जी का दर्शन न करने देना तो सामाजिक, धार्मिक दृष्टि से उचित नहीं प्रतीत होता है । लेकिन ने रानी में साहस का भाव निहित किया है । ० रानी अपने ऊपर होने वाले इस अत्याचार का बदला एक अलग मन्दिर स्थापित करके लेता है । पर चूंकि वे जाति की कैद थीं, इसलिए प्रतिष्ठा के लिए कोई ब्राह्मण नहीं मिला । मन्दिर स्थापित करने पर भी उनका (रानी का) शुद्धत्व कम नहीं होता । लेकिन लिखता है,--'कैसी अद्भुत बात थी कि इस धर्मभ्रातृ वरिष्ठता रानी का शुद्धत्व तनिक भी कम न होता था । वे शुद्धा थीं, अकूत थीं । उनके प्रतिष्ठित देवता भी ब्राह्मणों के लिए अरपूरय थे । इन दिनों बंगाल में हुत-कात और जातपात का ऐसा ही असाध्यरोग बहरहा था ।^२ लेकिन हरिजनों के सम्बन्ध में ब्राह्मण के मुख से कहलवा देता है कि ब्राह्मण अवम है तथा रानी पवित्र है । ब्राह्मण कहता है,--' जो आत्मा मेरे अन्तर वास करती है, वही आपके अन्तर में भी है । अन्तर इतना हा है कि आप धर्मात्मा तथा पवित्र हैं और मैं अवम हूँ ।'^३ ब्राह्मण के जप में

१. बसुरसेन शास्त्री : 'शुभवा' (१९६२ई०), पृ० सं० १६७ ।

२. वही, पृ० सं० १६८ ।

३. वही, पृ० सं० २०२ ।

जानता है कि कैसे अपने विचारों को प्रकट कर रहा हो, ब्राह्मण तो सदा मृत्यु कोलता है। मैंने भी सत्य कहा है। मैंने आपके सम्बन्ध में सब बातें सुनीं। ब्राह्मणों ने आपका किताब तिराकार किया यह भी सुना। जाति-अभिमान में ये मुझ जैसे और जो और धर्माधर्म का विचार भी तो करते हैं। फिरंगी लोग इनके सिर पर पैर रखकर जो शासन करा रहे हैं, वह इन ब्राह्मणों को बाल नहीं कहती। उन्हें भारी बाप बनाते इनकी लज्जा नहीं जाता। जिस दिन वैदिक ब्राह्मण नन्दकुमार की कलकत्ता में फाँसा हो गई, तब ये ब्राह्मण और उनके शास्त्र कहां बड़े गए थे। इन्होंने आप देकर अंग्रेजों की क्यों नहीं परम का दिया? ये होंगे पागल, पूर्ण धमण्टी ब्राह्मण एक धर्मात्मा रानों का हो नहीं, देवता का भी तिराकार करने में नहीं समर्थ। आप जाति से मुक्त हैं, इसलिए आप द्वारा प्रतिष्ठित देवता का पूजन-नमन भी ये करेंगे? मैं चाहता हूँ कि मैं इन सब ब्राह्मणों को गोला से उड़ा दूँ और हिन्दू धर्म को इनका दासता से मुक्त कर दूँ। मैं भी कहता हूँ कि ब्राह्मणों की कोई एक नहीं है कि वे किसी की मन्दिर में न जाने दें। जो व्यक्ति अपने हृदय के अन्दर कुटिल विचारों को धारण करता है, वह ब्राह्मण होते हुए भी कुटिल के समान है। जिसने

१. कुरसेन शास्त्री : 'शुभदा' (१६६१६०), पृ० सं० २०२।

व अपना इन्द्रियों को वश में करके वासना से मुक्ति पा ला हो
और जो सब बन्धनों से मुक्त, वातराग अंत महात्मा हो, वही
ब्राह्मण है। दक्षिणा के लोभ में निम्नवर्ण बाने वाले पैट ब्राह्मण
घोड़े हो हैं, ब्राह्मण के प में बैल हैं। ऐसे ब्राह्मणों को रानों के
मन्दिर का बहिष्कार करने का अधिकार था नहीं है।

(घ) मध्यकाल के निम्नवर्ग के द्वारा तथाकथित ब्राह्मण वर्ग की जालीबना

अज्ञात है

हमारा मत है कि मनुष्य जन्मतः शुद्ध रहता है।

वह संस्कार से हो ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य बनता है। यदि वह
वेदाध्यायी है तो हो उसे विप्र कहना चाहिए और ब्राह्मण तो
उसे हो माना जा सकता है, जिसने आत्मा के स्वप्न या भ्रम को
पहचान लिया है अर्थात् गुण तथा कर्म के आधार पर हो कोई व्यक्ति
बन सकता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हमारे वर्ण-व्यवस्था
कर्मनुसारिणी थी। जन्म के आधार पर अस्पृश्यता यहाँ नाम की
सी नहीं थी। गुणों के आधार पर ही समाज का संचालन होता था।
जानवान व शुद्ध ब्राह्मण से भ्रष्ट और विगताचार ब्राह्मण शुद्ध से हीन
सम्झा जाता था। अस्पृश्यता को दुहाई देकर ऊँच नाँव का समर्थन
करना कितना गलत है ?

प्राचीन समय में कषि-मुनि वर लोगों को ब्राह्मण
की संज्ञा दी जाती थी, जो कि उचित भी था। आगे चलकर ब्राह्मण
वर्ग में अनेक दुर्गुणता व्याप्त हो गई। कर्मों पर महत्त्व न देकर जन्म
की महत्त्व दिया गया। अतः ब्राह्मण वर्ग की जालीबनारी की जाने

हमारे । एक ओर जब वेदों के कर्मकाण्ड का बोलबाला था तो दूसरी ओर ब्राह्मण लोग भी थे जो वेदों का बिल बराबर भी परवाह नहीं करते थे । वह अपना एक स्वतन्त्र जीवन बिताते थे, अतः प्रागैतिहासिक काल में ही भारतीय संस्कृति के दो मूल विभाजन हो गये थे-- वेदनिष्ठ तथा वेद बाह्य । आगे चलकर जैन तथा बौद्ध धर्म में वेद विरोधी खर जोर पकड़ने लगा । हरिजन वर्गों ने भी ब्राह्मणों के कर्मकाण्डों का खण्डन किया है । मध्यकाल में तो अनेक हरिजन संत हुए जैसे कबीर (१३६६-१५२८ ई०), नामदेव (१५वां शताब्दी का दूसरा भाग) नामा स्वामी (१६०० ई० के लगभग), रैदास (१५ वां शताब्दी के अन्त से लेकर १६ वां शताब्दी के मध्य तक), कुवा जी (१६०० ई० के आस पास) आदि । इन्हीं जैसे अन्य सैकड़ों हरिजन संतों और मज्दूरों ने जो कुछ भारत का उपकार किया है, वह अनवरत और बाह्य के अंगीकार हैं । इनमें कबीरदास जो ही एक हरिजन संत हैं, जिन्होंने अपने पदों में ब्राह्मणों के कर्मकाण्डों का खण्डन-मण्डन किया है ।

कबीर का समय १३६६-१५२८ ई० तक माना जाता है । संत साहित्य के प्रवर्तक भी यहाँ कहे जाते हैं । कबीर के ऊपर नाथ और सिद्धजैन की विचारधारा का पूर्ण प्रभाव मिलता है । कबीर जाति के जुलाहे थे जैसे 'जल जलहाँ दूरि मिलिआ त्यों दूरि मिला जुलाहा ।'

१. चारसनाथ तिवारी (सम्पा०) : 'कबीर बाणो सुबा' (१९७२ ई०)
पृष्ठ० २१, पद संख्या ६५ ।

अर्थात् जैसे जल टुकट कर जल में मिल जाता है, वैसे
हो जुलाहा(कबोर) भी टुकट कर (अपने मूल वंश राम में) मिल गया।
कहते हैं कि, :-

‘वेद कतेब इफतारा मार्ग दिल का फिकर न जाइ ।

टुक दम करारो जउ करहु हाजिर हजर सुदाइ ।’

अर्थात् ये मार्ग, वेद और कुरान फुटे कलंक हैं, इनसे
हृदय की विन्ता दूर नहीं होगी । यदि थोड़ा हिम्मत बांधो तो बुदा
तुम्हारे समक्ष हो वर्तमान मिलेगा ।

पंडितों को बालोचना करते हुए कहते हैं, --

‘जो तुम्ह पंडित और बधि जानों अंति तऊ मरनां ।

राज पाट बरु खत्र सिंगसन बहु सुंदरि रूमनां ।’

अर्थात् ये पंडित, यदि तुम शास्त्र वेद (अथवा
भविष्य) और विद्या व व्याकरण जानते हो, तंत्र-मंत्र और सब
औपधियां जानते हो, तब भी अन्त में तुम्हें मरना है ।

कबोर में आगे कहा है,--

‘वेद पढ़ता बांझ मारा ।’

१. डा० पारसनाथ तिवारी : ‘कबीर वाणी सुधा’ (१९७२ई०),

पृ० सं० ७७, पद सं० २३

२. वही , पृ० सं० ६, पद सं० २८ ।

३. वही , पृ० सं० १४, पद सं० ४१ ।

आदि (माया को सम्बोधित करते हुए) तुने
वेद पढ़ते ब्राह्मण को मारा ।

सामाजिक शोषण, अनाचार और अन्याय के
विरुद्ध संघर्ष में आज भी कबीर का काव्य एक तोला अस्त्र है ।
कबीर से हम अदिगत सामन्तों, दुराचार और अन्यायी सामाजिक
व्यवस्था के विरुद्ध हटकर लड़ना सीखते हैं और यह भी सीखते हैं
कि विपरीत कवि किस प्रकार अन्त तक शोषण के दुर्ग के सामने
अपना माथा ऊँचा रखता है ।

नामदेव की कविताओं में हमें पंडित वर्ग के
ऊपर बालीबना नहीं प्राप्त होती । नामदेव जाति के हीरो थे
तथा इनका समय १५ वीं शताब्दी का दूसरा एक भाग माना गया है ।

नाभा स्वामी (१६००ई० के लगभग वर्तमान) जाति
के हीरो थे । भगवान् की मूर्ति में जात-पाति का कोई फगडा
नहीं है । कम से कम 'भक्तमाल' (१५८५ई०) में जात-पाति का
विशेष विषयमता नहीं मिलता है । मंगलाचरण से ही यह बात
स्पष्ट हो जाती है ।

रेवास जो जाति के कमार थे तथा इनका समय
(१५ वीं शताब्दी के अन्त से १६ वीं शताब्दी के मध्य तक) माना जाता है ।
नाभा स्वामी ने रेवास के लिए लिखा है—

१. प्रकाशचन्द्र गुप्त : 'हिन्दी साहित्य की जनवादी परम्परा'

डा० रामजीलाल सहायक द्वारा कबीर-दर्शन, पृ० ४३ पर उद्धृत ।

‘वर्ण-धर्म’ अभिमान लजि, पद-रज बन्दहिं जायु को ।
 सन्देह-ग्रन्थि खण्डन निपुण, जानो विमल रैदास को ।’

-- नाभा स्वामी

रैदास तो वेद पुरान के लिए कहते हैं,--

‘कर्म अकर्म विचारिह, संका सुन वेद-पुरान ।
 संसा रुद हिरदे बसै, कौन हरं अभिमान ॥’

इसके अतिरिक्त पंडितों के ऊपर लपट-
 मण्डन उनका कल्याणों में नहीं प्राप्त होता ।

कुहां कुम्हार का पता ‘भक्तमाल’ (१५५१०) में
 पता चलता है । उनको बाणियां अब प्राप्य नहीं हैं ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि मध्यकाल में संतों व
 भक्तों का आविर्भाव हुआ। पर अक्सर उनमें कुम्हार ने ही पंडितों
 के कर्म काण्डों को आलोकना की है । मध्यकाल में अन्य हरिजन संतों
 के द्वारा ब्राह्मण वर्ग का आलोकना नहीं प्राप्त होता है । इसका
 कारण यह है कि अनेक संतों व भक्तों का बाणियां अब
 विलुप्त प्रायः हैं । आवश्यकता है कि इनको बाणियों का पता
 लगाया जाय तभी इस दिशा में कार्य आगे ले सकता है, अन्यथा नहीं ।

-०-

१. किशोरीदास बाजपेयी : ‘वर्ण-व्यवस्था और अदुल’, पृ० सं० ३४ ।

२. वही, पृ० सं० ३८ ।

अष्टम अध्याय

-0-

उपसंहार
~~अवसान~~

(क) निष्कर्ष ।

(ख) स्वतन्त्र भारत का संविधान ।

(ग) वर्तमान सरकार के द्वारा प्रोत्साहन ।

अष्टम अध्याय

-0-

उपसंहार

(क) निष्कर्ष:-

वर्णाश्रम व्यवस्था प्राचीनकाल से ही हिन्दु समाज को विशेषता और आधार रही है। इस व्यवस्था के अनुसार समाज को चार वर्णों-- ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित किया गया है। वर्ण-व्यवस्था इतनी प्राचीन है, जितना कि ऋग्वेद। वर्ण-व्यवस्था की उत्पत्ति के सम्बन्ध में प्राचीनतम व्याख्या ऋग्वेद के पञ्चम मण्डल के पुरुष सूक्त में मिलता है। जिसमें कहा गया है कि ब्राह्मण विराट्-पुरुष के मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य वंशजों से और शूद्र पैरों से उत्पन्न हुए। यह व्याख्या स्पष्टतः शाब्दिक न होकर आलंकारिक है। इसमें समाज को विराट् पुरुष के रूप में कल्पना की गई है, जिसके चारों वर्ण अंग हैं। इस व्याख्या के से एक ओर तो चारों वर्णों की स्थिति का पता चलता है तो दूसरी ओर प्रत्येक वर्ण के कर्तव्यों के विषय में भी संकेत मिलता है।

समाज का मस्तिष्क ब्राह्मण वर्ण ही होता है। समाज इन्हीं के द्वारा सीखता है, इन्हीं के द्वारा बोलता है और

उन्हीं के नेतृत्व में सम्मार्ग पर चलता है । जात्रिय समाज पुरुष का भुजायें थे । जिस प्रकार भुजायें शरीर को रक्षा करती हैं, उसी प्रकार उनका कर्तव्य बाह्य तथा आन्तरिक शत्रुओं से समाज की रक्षा करना था । जिस प्रकार शरीर का भार जंघां वहन करती हैं, उसी प्रकार समाज पुरुष का भार तीसरा वर्ग वैश्य धारण करता था । समाज की आर्थिक अवस्था और व्यवस्था का दायित्व इसी वर्ग पर था । वैश्य का कर्तव्य था कि वह कृषि, पशु-पालन और व्यापार को और ध्यान दें और धन पर धन दें । ये तीनों वर्गों जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था । इनको उपनयन कराकर वेद आदि के अध्ययन तथा यज्ञों के करने का अधिकार था । इस प्रकार ये तीनों वर्गों आर्य संस्कृति के प्रचारी थे । इनके विपरीत चौथा वर्ग शूद्र-- इन तीनों वर्गों की सेवा करने के लिए था । उसी समाज-पुरुष के पैरों से उत्पत्ति की कल्पना की गई । इसका तात्पर्य है कि जिस प्रकार शरीर में पैर है, उसी प्रकार समाज में शूद्र हैं । हिन्दुओं को चार वर्गों में विभाजित करके ऐसा परिस्थितियाँ उत्पन्न करने केष्टा की गई, जिनका सहायता से प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म का पालन करते हुए चरम लक्ष्य को और बढ़ सके ।

वर्तमान समय में समूचे देश में सहस्रों जातियाँ और उपजातियाँ मिलती हैं, जिनको गणना हरिजन वर्ग के अन्तर्गत की जाती है । हरिजन वर्ग की कुछ जातियों के नाम को देखने से स्पष्टतः पता चलता है कि कई जातियों ने एक ही वर्ग से निकल कर अलग-अलग नाम धारण कर लिए तथा उस नाम से एक जाति की स्थापना हुई ।

हम कह सकते हैं कि जटिया, जाटव, जहरवार, जैसवार, कुरोल, क रेवान, रघिदासी आदि नाम ज्वार वर्ग के नाम से बचने के लिए हो रहे गये हैं । किस आधार पर कौन सी जाति हरिजन मानो जाये ? इसके लिए एक कत्तीटा तैयार की गई तथा यह तय किया गया कि जिन वर्गों की दशा मिलती-जुलती हो उन्हें परिगणित जाति माना जाये । निम्नलिखित प्रश्नों के रूप में कत्तीटा तैयार की गई--

- (१) क्या वह वर्ग ब्राह्मणों के द्वारा कुछ माना जाता है ?
- (२) क्या नाई, दर्जा, सक्के, बावर्ची, कहार आदि उस वर्ग के लोगों की सेवा कर देते हैं ?
- (३) क्या निम्न कहे जाने वाले लोग उच्च कहे जाने वाले लोगों से मिल पाते हैं ?
- (४) क्या उन वर्गों के हाथ का पानी दूसरे उच्च वर्गों के द्वारा पी लिया जाता है ?
- (५) क्या उस वर्ग के लोग सार्वजनिक स्थानों, कुओं, सड़कों, किश्तियों तथा स्कूलों में जा पाते हैं ?
- (६) क्या इस वर्ग के लोग मंदिर तथा पूजाघरों में जा पाते हैं ?
- (७) क्या एक ही योग्यता का व्यक्ति एक ही सम्मान पाता है ?
- (८) क्या निम्न कहा जाने वाला वर्ग स्वयं निम्न बन गया है या बनाया गया है ?
- (९) क्या उनका पेशा धृष्टित है या समाज के द्वारा धृष्टित बना दिया गया है ?

इस कगौटो के अनुसार जातियों को जो सूची तैयार की गई तथा उन्हें हा निम्न, जड़ित, अन्त्यज, पतित, दलित, परिगणित और हरिजन जाति आदि नामों से पुकारा गया ।

महात्मा गांधी ने अन्त्यजों के कहने पर जड़ितों को 'हरिजन' नाम दिया । 'हरिजन' शब्द का प्रयोग उन्होंने ६-८-१९३१ ई० को 'नवजोवन' (साप्ताहिक पत्रिका) में किया है । गांधी जी के अनुसार 'हरिजन' शब्द का अर्थ 'हरिजन' अर्थात् जो हरि का भक्त हो, है । गांधी जी ने कहा, जिस प्रकार 'कालोपरज' शब्द मिटकर 'रानीपरज' हो गया, उसी प्रकार हरिजन भी नाम व गुण से हरिजन बने ।

संस्कृत साहित्य में 'हरिजन' शब्द ^{अधिक} नहीं मिलता, पर शुद्र शब्द मिलता है । यजुर्वेद, गीता, बृहत् पुराण मत्स्य पुराण आदि में 'शुद्र' शब्द का उल्लेख मिलता है । स्मृतियों में भी जैसे याज्ञवल्क्य स्मर्त (वेद) ध्यास, आपस्तम्ब स्मृति आदि में शुद्र शब्द प्रयोग हुआ है । अन्यकिम पुराण में हमें 'हरिजन' शब्द नहीं प्राप्त होता । हिन्दी साहित्य के इतिहास में हमें एक लम्बी धारा देखने को मिलती है । आदिकाल में हमें 'हरिजन' शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है । 'हरिजन' शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मध्यकाल के भक्ति-काल के निर्गुणशास्त्र के सन्त मत के प्रवर्तक कबीर (१३६६-१५२८ ई०) की रचनाओं में मिलता है । अन्य संत कवियों में रैदास (१५वीं शताब्दी के अन्त से १६ वीं शताब्दी के मध्य तक) तथा गुरु नानक (१४६९-१५३९ ई०)

ने 'हरिजन' शब्द का प्रयोग किया है ।

रामकाव्य-परम्परा में तो तुलसीदास

(१५३१-१६२३ई०) तथा केशवदास (१५५५-१६१०ई०) के अतिरिक्त अन्य कवि हुए । जैसे कृष्णदास, पथहारी, जगदास, प्राणचन्द्र, (रामायण महानाटक १५१०ई०), हृदयराम (माया-हनुमन्नाटक, १६२३ई०) आदि, पर तुलसीदास ने रामचरितमानस के बालकांड में 'हरिजन' शब्द का प्रयोग किया है । रामकाव्य-परम्परा में ही नामादास (१६००ई० के लगभग) ने 'भक्तमाल' (१५८५ई०) में 'हरिजन' शब्द का प्रयोग किया है ।

कृष्ण-काव्य-परम्परा में भी अनेक कवि हुए ।

जैसे -- सुरदास (१४७८-१५८०ई०), नन्ददास (१५३३-१५८६ई०), सेनापति (१५८६ई०), हित हरिश्चं, रसलाल (१५१८-१६१०ई०), नरीसमदास (१५४५ई०), मोरारि (१५०३-१५४६ई०) आदि पर मोरारि तथा सेनापति ने ही 'हरिजन' शब्द का उल्लेख किया है ।

आधुनिककाल में मुसलमान कवियों की काव्य-साधना

को देखकर मारतेन्दु हरिश्चन्द्र (१८५०-१८८५ई०) ने कहा :--

'इन मुसलमान 'हरिजन'ों पे कोटिक हिन्दू वारिए ।'

महात्मा गांधी जी के अनुसार हिन्दुस्तान के चार करोड़ हरिजनों के समान असहाय कौन हैं ? यदि किसी को भगवान् की सन्तान कहा जा सकता है तो वह केवल हरिजन की ही । डा० राजेन्द्र प्रसाद के अनुसार 'हरिजन' मनुष्य मात्र हैं या कोई नहीं ।

उनके अनुसार 'हरिजन' शब्द का कोई विशेष अर्थ नहीं मालूम होता । मुत्तराज आनन्द के अनुसार 'हरिजन' परमात्मा का संतान है, किन्तु समाज उनको उचित ध्यान नहीं देता । डा० रामजीलाल सहायक के अनुसार 'हरिजन' हरि का भक्त है । ये 'हरिजन' शब्द उसी अर्थ में प्रयुक्त करते हैं, जैसा कि गांधी जी ने प्रयोग किया है । इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राचीनतम रूप में 'हरिजन' शब्द का जो अर्थ था, वर्तमान युग में उसका रूप बदल गया है । अब 'हरिजन' शब्द का प्रयोग सभी अनुसूचित जातियों के लिए ही होता है ।

हमारे समाज को चार वर्गों में बांटा गया और उसमें शुद्रों का कर्तव्य अन्य तीन द्विज वर्णों की सेवा करना है । हरिजनों की स्थिति प्रारम्भ से ही दयनीय रहा है । युद्ध का परिस्मृतियों के कारण कार्य जाति ने कम-विमान की प्रोत्साहित किया तथा कर्म के अनुसार चार वर्णों की व्यवस्था की । वर्ण तथा काम-व्यवस्था शुद्ध स्वयं महाभारत काल तक चला । युद्ध के समय गरीब लोगों को दास शुद्र अनाथ आदि नाम दिया गया । अशोक के समय जाति-पाँति का तुफान बढ़ा हुआ । मुस्लिम वंश के समय हरिजनों को असुश्रुत, जड़त तथा नोच नाम दिया गया । जाने उनकी जड़त कहकर पुकारा जाने लगा । मध्यकाल में ज्योतिरीश्वर कवि शेरराचार्य ने हरिजनों को गणना 'मन्द व जाति' के अन्तर्गत किया है । मुगल साम्राज्य के पतन के बाद फ्रांस, पुर्तगाल और अंग्रेज वाले आये । अंग्रेजों ने बालाका से समुचे देश पर कब्जा किया । बमड़े का काम, बमड़ा सिफाई, बल जोतना, घास डोलना आदि कार्यों को नोच कार्य कहा गया तथा हमके करने वाले को हरिजन समझकर उनके साथ बुरा-बुराई का बर्ताव किया गया । इस प्रकार अंग्रेजी सत्तान्त में हरिजनों की दशा निम्न ही थी ।

उनके सभी अधिकार हिनै हुए थे । उन्हें मंदिरों पर जाने नहीं दिया जाता था । जमादारों के यहां बेगार करनी पड़ती थी । हरिजनों का दशा भारत के स्वतंत्र होने के बाद सुदृढ़ होता गई । कांग्रेस सरकार के द्वारा इनका दशा सुधारा गई । आज भी कांग्रेस सरकार इनका दशा सुधारने के लिए प्रयत्नशील है । नवयुव हरिजनों के लिए वादान बन गया है । अबवे सब के समान राजनीति में भाग ले सकत हैं ।

खान्धान-में भी अब कोई हस्त-शत का बर्ताव नहीं होता । उन्हें अब दूसरों के यहां बेगार भी नहीं करनी पड़ती । वे मंदिरों में भी बेरोकटोक जा सकते हैं । वर्तमान युग हरिजनों के लिए कर्तुमुक्तो उन्नति का युग है ।

अनेक समाज-सुधारवादी आन्दोलन भी हुए हैं,

जैसे-- ब्रह्म समाज, आर्य समाज और प्रार्थना समाज आदि इन सब के द्वारा भी हरिजनों की स्थिति सुधारने की चेष्टा की गई । हरिजनों को सबसे अधिक आर्य समाज ने प्रभावित किया । आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानन्द को सबसे बड़ा कष्ट उस बात का था कि मनुष्य ही मनुष्य का शत्रु है । मनुष्यों में परस्पर द्रोहवृत्ति है । ऊँच-नीच को मानना है । हरिजनों तथा सवर्णों के बीच भेद-भाव की सार्थ है । दयानन्द ने इस दुर्भावना पर कुठाराघात किया । दयानन्द तथा आर्यसमाज के ने हरिजनों की उन्नति के लिए महान प्रयत्न किए । अन्धविश्वास, ऊँच नीच एवं अत्याचार के विरुद्ध अनेक आंदोलन चलाए । आज भी आर्य समाज अत्याचार के विरुद्ध जागृत है । ऐसे

ब्रह्म समाज ने भी हरिजनों के उत्थान में योग दिया । इसके अतिरिक्त प्रार्थना समाज, धियोसौफिकल सोसायटी, रामकृष्ण मिशन और धिवेकानन्द, रामकृष्ण परमहंस ने भी हरिजनों के उत्थान में बहुत योगदान दिया ।

उनोसवीं शताब्दी के धार्मिक समाज सुधारवादी आन्दोलन के कारण भारत के हरिजनों में नवचेतना का संचार हुआ । इसका प्रभाव यह हुआ कि हरिजनों का उदासीनता का अन्त हो गया, उनमें पुनः आत्मगौरव का संचार हुआ । इस आन्दोलनों से हरिजनों में सामाजिक चेतना का विकास हुआ । सामाजिक क्षेत्र में इस आन्दोलन के परिणामस्वरूप हरिजन वर्ग की अनेक कुरीतियां दूर हो गईं । अज्ञेयों की स्थिति को बल मिला । इन सभी परिस्थितियों का हिन्दी उपन्यास में चित्रण मिलता है । प्रायः सभी उपन्यासकारों पर इन समाज - सुधारवादी आन्दोलनों का प्रभाव स्पष्टतः देखने को मिलता है । बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक उपन्यासकारों के सामाजिक दृष्टिकोण एवं तत्कालीन सामाजिक चेतना में व्यापक अन्तर दिखाई देता है । ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारम्भिक उपन्यासकार कई कदम पीछे हैं । बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक उपन्यासकारों के बाद की स्थिति में परिवर्तन हुआ है । उन्होंने हरिजनों के सुधार पर ही अधिक बल दिया है । ज्यादातर उपन्यासकारों ने हरिजनों के उत्थान को ही चित्रित किया है । कुछ उपन्यासकार ऐसे हैं, जो संकीर्णवादी हैं । वे पुरातन परम्परा को ही महत्व देते हैं । सुधारवादी उपन्यासकारों में प्रेमचन्द, वात्स्यायन,

वृन्दावनलाल वर्मा, भावता चरणवर्मा, मन्मथनाथ गुप्त, रामचन्द्र तिवारा और बैजनाथ गुप्त आदि प्रमुख हैं। संक्षोर्णवादा उपन्यासकारों में लज्जाराम शर्मा, विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक, रामगोविन्द मिश्र, शिवपूजन सहाय, कमल शुक्ल, रामप्रसाद मिश्र और डा० सुरेश गिहडा आदि प्रमुख हैं।

हिन्दी उपन्यासों में हरिजनों की सामाजिक स्थिति पर विचार करते हैं तो पता चलता है कि बीसवीं शती के आरम्भिक उपन्यासकारों ने हरिजनों के प्रति कट्टर मान्यताओं का सङ्केत किया है, लेकिन बाद के उपन्यासकारों ने कट्टर का मान्यताओं का मोह तोड़ दिया है। हरिजनों की समस्या प्राचीनकाल से बली आ रही है। १९२० में पहली बार कांग्रेस (कलकत्ता अधिवेशन) ने प्रस्ताव पास किया कि इस वर्ष कांग्रेस भारतवासियों से जाग्रह करती है कि दलित जातियों पर जो रुकावटें बली आ रही हैं, वे बहुत दुःखदायक हैं। उनको दूर किया जाना चाहिए। लेकिन अंग्रेजों की स्थिति मेंदभाव तथा वैमनस्य उत्पन्न करने की थी। उन्होंने हरिजन-समस्या को राजनीतिक रूप दे दिया। परिणामस्वरूप हरिजनों ने पृथक् निर्वाचन की मांग रखी। अन्त में चलकर सितम्बर १९३२ में 'पुना-पैक्ट' समझौता हुआ। इस समझौते के द्वारा हरिजनों ने पृथक् निर्वाचन की मांग को त्याग दिया। स्वतन्त्रता के बाद नौकरियों में उनको जलग स्थान सुरक्षित किए गए हैं।

समाजशास्त्रियों के अनुसार तान-पान सम्बन्धी नियम विवाह मान्यताओं में प्रमुख स्थान रखता है। उपन्यासकारों ने इस अवस्था का चित्रण किया है। सभी उपन्यासकारों ने तान-पान सम्बन्धी मान्यताओं पर प्रहार किया है। ऐसे उपन्यासकारों में प्रेमचन्द 'गर्वन' (१९३० ई०), 'कर्मभूमि' (१९३२ ई०), पाण्डेय बेचन शर्मा 'उग्र' के 'समुपन्यास' (१९३५ ई०) आदि हैं। विवाह-सम्बन्ध पर भी विचार किया गया है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार परस्पर विभिन्न गणों में भी विवाह-सम्बन्ध होना सामान्य बात नहीं है। लेकिन हरिजनों से विवाह-सम्बन्ध होना अकल्पनीय बात है। विभिन्न उपन्यासों में इस बात का चित्रण मिलता है।

चूंकि हरिजनों को लोग निम्न कोटि का समझते हैं, इसीलिए उनके साथ अमानुषिक व्यवहार किया गया है। कहीं शासक वर्ग के व्यक्ति, तो कहीं राजवर्ग के व्यक्ति उनका शोषण करते हैं^१। हरिजनों का शोषण जमींदार और पुंजीपति वर्ग के द्वारा भी किया गया है।

१. उदाहरण-- पाण्डेय बेचन शर्मा 'उग्र', प्रेमचन्द, संतोषनारायण

नोटियाल, फणीश्वर नाथ रेणु और मन्मथनाथ गुप्त के उपन्यास।

२. उदाहरण -- (शासक वर्ग) लज्जाराम शर्मा 'मेहता', किशोरीलाल गोस्वामी

और मन्मथ दिवेदी के उपन्यास।

राजवर्ग -- पाण्डेय बेचन शर्मा 'उग्र', बसुराम शास्त्री और मुन्दावनलाल वर्मा के उपन्यास।

३. उदाहरण -- (पुंजीपति वर्ग) -- मुन्दावनलाल वर्मा के उपन्यास।

(जमींदार वर्ग) -- विश्वम्भरनाथ शर्मा 'कौशिक', शिवपूजनसहाय, नागार्जुन, वैजनाथ गुप्त और रामचन्द्र तिवारी के उपन्यास।

कहीं-कहीं समाज के द्वारा भी अमानुषिक व्यवहार किया जाता है। हरिजनों को कुएं से पानी नहीं भरने दिया जाता है, कुर्ता नहीं पहनने दिया जाता है।

सामाजिक कारणों में वेश्या-समस्या प्रमुख है। वेश्यावृत्ति का मुख्य कारण आर्थिक है। यदि हरिजन स्त्रियों में आर्थिक अभाव न हो तो वे वेश्यावृत्ति की ओर आकृष्ट नहीं होगी। शिक्षा के क्षेत्र में हरिजनों के साथ भेदभाव का वर्तन मिलता है। वास्तव में हरिजनों के लिए शिक्षा को समस्या प्रमुख रहा है। इस बात से हम इन्कार नहीं कर सकते कि शिक्षा क्षेत्र में उनके प्रति उदासीनता का व्यवहार किया गया है।

प्राचीनकाल से ही भारत के इतिहास में हरिजनों के साथ भेद-भाव को भावना बली आ रहा है। हरिजन लोग सवणों की तरह मनुष्य हैं, फिर भी उनके साथ कृत-काल का व्यवहार हमारे समाज

१. देखिए -- (समाज का अमानुषिक व्यवहार) -- प्रेमचन्द, फणोंश्वर-नाथ रेणु, रामप्रसाद मिश्र, मावतीवरण वर्मा, कृष्णचन्दर, रामदरश मिश्र और मावतीवरण प्रसाद बाजपेयी के उपन्यास।

२. (कुएं से पानी न भरने देना) -- रामदरश मिश्र और राजेन्द्र अवस्थी के उपन्यास।

३. देखिए -- शैलेष मटियानी और दयाशंकर मिश्र के उपन्यास।

४. देखिए -- प्रेमचन्द, वैजनाथ केहिया, ज्ञेय, फणोंश्वरनाथ रेणु यज्ञदत्त शर्मा और डा० सुरेश सिन्हा के उपन्यास।

में किया जाता है। हरिजनों की समस्या तो एक मानवीय समस्या है। यही हुआहुत की समस्या उपन्यासों में भी प्रतिबिम्बित हुई है। मनुष्यत्व को भावना की भी स्थान दिया गया है। प्रेमचन्द के 'गुब्बारे' (१९३०ई०) उपन्यास में यह भावना देने की मिलती है कि हरिजन पार्श्व में भी मनुष्यत्व बिना रहता है, जैसे 'गुब्बारे' (१९३०ई०) का देवी दीन सटिक नामक पात्र।

इस प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्न उपन्यासकारों के द्वारा विभिन्न सामाजिक समस्याओं को चित्रित किया गया है। अनेक पुराने मान्यताओं का जहाँ सङ्घर्ष मिलता है, वहाँ अनेक नई मान्यताओं की स्थापना का भी की गई है। उपन्यासकार लोग हरिजनों की सामाजिक उन्नति के लिए प्रयत्नशील दिशाएँ पढ़ते हैं।

राजनीतिक गतिविधियों के विकास की अनेक स्थितियाँ बिलाल पड़ती हैं। प्रारम्भ में अंग्रेज सरकार ने कूटनीति से कार्य करना चाहा था, परन्तु वह अपने उद्देश्य में सफल हो न हो पाई और सवर्णों तथा हरिजनों के बीच मतभेद न उत्पन्न हो सका।

प्राचीनकाल से ही शासक वर्ग शोषितों के ऊपर अत्याचार करता आया है। ब्रिटिश काल में भी हरिजनों पर अनेक अत्याचार किये गये। शासक वर्ग के लोग अपने की उच्च समझकर, शोषित लोगों को हीन समझकर उनके साथ निम्नकोटि का व्यवहार करते हैं^१। जमींदार वर्ग अंग्रेजों राज के प्रारम्भिक दिनों की उपज है।

१. देखिए-- डा० सुरेश सिन्हा, गोविन्द वल्लभ पंत, मावतीकरण वर्मा और चतुरसेन शास्त्री के उपन्यास।

२. देखिए -- लज्जाराम वर्मा, चतुरसेन शास्त्री, विश्वम्भरनाथ वर्मा और वृन्दावनलाल वर्मा के उपन्यास।

इस विशाल देश पर शासन करने के लिए अंग्रेजों ने ज़मींदारों को प्रजा पर अत्याचार करने के लिए प्रोत्साहन देना शुरू किया। ज़मींदारों ने अंग्रेजों को शह पाकर लोक दुष्कृत्य हरिजनों के साथ किया। ज़मींदारों को इसी नीति का निष्पन्न विभिन्न उपन्यासकारों ने किया है।

लाई रिपन ही एकमात्र वायदराय थे, जिन्होंने भारत के हित के लिए कार्य किया। उन्होंने का कृपा से भारत में म्युनिसिपैलिटी का संगठन हुआ। म्युनिसिपैलिटी में कैसे बांक्तों होता है? कैसे वहां पर ऊंचे घराने के सदस्यों का कब्जा रहता है? कैसे हरिजनों का शोषण होता है? इन सभी बातों का चित्रण हमें उपन्यासों में देखने को मिलते हैं। उपन्यासकार लोग म्युनिसिपैलिटी के अत्याचारों के विरुद्ध आन्दोलन में करवाते हैं।

पुलिस ही एकमात्र संस्था है, जिससे अपराध पर नियन्त्रण पाया जा सकता है। वर्तमान युग में पुलिस अत्याचार का प्रतीक बन गई है। ब्रिटिश समय पुलिस अत्याचार का प्रतीक समझी जाती थी। वही प्रभाव आज के पुलिस वर्ग के ऊपर पड़ा है। पुलिस मौका मिलते ही हरिजनों का शोषण करती है। कुछ भी घटना घटे, पर पुलिस हरिजनों के ऊपर ही अपना क्रोध प्रकट करती है। हिन्दी उपन्यासकारों ने ^{पुलिस विभाग की} निष्क्रियता का चित्रण किया है। आपात स्थिति

१. देखिए -- विश्वम्भरनाथ शर्मा और प्रेमचन्द के उपन्यास।
२. देखिए -- प्रेमचन्द, पाण्डेय बेकन शर्मा और उदयशंकर मट्ट के उपन्यास।
३. देखिए -- प्रेमचन्द, पाण्डेय बेकन शर्मा, संतोष नारायण नोटियाल, उदयशंकर मट्ट, इन्द्र बिद्यावाचस्पति, दयाशंकर मिश्र, कमल शुक्ल, बेकनाथ गुप्त और रामवरण मिश्र के उपन्यास।

को घोषणा के बाद प्रधानमंत्री ने २० सुत्रों पर आधारित कार्यक्रमों का घोषणा की है। जिसमें हरिजनों के उत्थान के लिए भी कार्यक्रम रखा गया। पुलिस को चाहिए कि वह समाज के दुर्बल लोगों (हरिजनों) को सहायता करे। पुलिस का कर्तव्य है कि वह यह देखे कि कहीं समाज में पुलिस के द्वारा तो हरिजनों का शोषण नहीं किया जा रहा है।

बौद्धिक और जागृक उपन्यासकारों ने राष्ट्रीय ज़ान्बोलनों का चित्रण किया है। पर कोई भी उपन्यासकार राष्ट्रीय ज़ान्बोलन का विशद चित्रण नहीं कर पाया है। ज़ान्बोलनों के उमार को चित्रित किया गया है। कहीं-कहीं राजनैतिक विचारधारा का यदा-कदा धिवेजन भी मिलता है। भारतीय स्वाधीनता ज़ान्बोलन के विविध पक्षों का चित्रण उपन्यासकारों ने किया है।

शासन-प्रबन्ध में प्रष्टाचार का बोलबाला हमेशा रहा है। लेकिन ने शासन सम्बन्धी प्रष्टाचार को चित्रित करने के लिए कहीं प्रत्यक्ष प्रणाली और कहीं अप्रत्यक्ष प्रणाली अपनाई है। जैसे ऊँचे वर्ग के व्यक्ति निम्न वर्ग के लोगों का शोषण करते हैं। इसका चित्रण हमें उपन्यासों में प्राप्त होता है।

भाषा की समस्या भी उठाई गई है। भाषा का प्रश्न राष्ट्रीयता से सम्बन्धित है। अंग्रेजी राज्य के समय तो अंग्रेज अंग्रेजी भाषा पर इसलिए जोर देते थे ताकि सरकारी काम-काज करने के

१. देखिए -- प्रेमचन्द, फाकतीबरणवर्मा और मन्मथनाथ गुप्त के उपन्यास।

२. देखिए-- रामप्रकाश कपूर के उपन्यास।

लिए योग्य ऋक पैदा हों। पर वर्तमान युग में हिन्दो पर बल दिया जा रहा है। रामदेव ने भाषा के प्रश्न पर हिन्दो को महत्ता प्रदान कर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के निर्माण में सहायता दी है।

पूंजीपतियों ने भी हरिजनों का शोषण किया है। प्रथम विश्वयुद्ध के कारण ब्रिटिश सरकार ने अपनी मुल नीति में परिवर्तन किया। भारत में भी कारखाने बनने लगे और पूंजीपति वर्ग का उदय हुआ। जिस प्रकार अंग्रेजों ने जमींदार वर्ग को हरिजनों का शोषण करने के लिए प्रोत्साहित किया, वैसे ही पूंजीपति वर्ग को भी अत्याचार करने के लिए अपना समर्थन दिया। उपन्यासकारों ने पूंजीपतियों के अत्याचारों का भी सुलभ चित्रण किया है।

हिन्दो उपन्यासकारों के क्षेत्र में पुनरुत्थानवादी दृष्टिकोण का भी परिचय मिलता है। अंग्रेजों से मुक्ति पाने के लिए ही १८५७ई० का जनक्रान्ति हुई, पर वह असफल हो गई। राष्ट्रीय आन्दोलन के तीव्र होने पर अंग्रेजी सरकार ने राजाजी को जम्हो और मिला लिया। ऐसी स्थिति में राजनीतिक क्षेत्र में पुनरुत्थानवादी दृष्टिकोण का अस्तित्व रहा।

देशी रियासतों की समस्या का भी चित्रण मिलता है। अंग्रेजी सरकार इनके द्वारा जनता पर अपना आतंक जमाए रखना चाहती थी। विश्वम्भरनाथ शर्मा के संघर्ष (१९४५ई०) उपन्यास में देशी रियासतों के अत्याचार पूर्ण रूप से का हो चित्रण मिलता है।

१. देखिए -- प्रेमचन्द का उपन्यास।

२. देखिए -- प्रेमचन्द का उपन्यास।

महाजनों का शोषण भी राजनीतिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पंडित मेहर ने यहां तक लिखा है कि सरकारों आर्थिक नीति बिल्कुल साहूकारों के हक में रही है। प्रेमचन्द ने अपने उपन्यास 'गोदान' (१९३६ई०) में महाजनों शोषण के दृक्कणों का स्पष्टतः चित्रण किया है। देशभक्ति का भी चित्रण किया गया है। ब्रिटिश सरकारों-न्याय व्यवस्था और ब्रिटिश शासन-नीति का चित्रण भी मिलता है।

अतः हम कह सकते हैं कि विभिन्न उपन्यासकारों ने विभिन्न राजनीतिक पक्षों का चित्रण करते हुए हरिजनों के ऊपर पड़े उसके प्रभाव का चित्रण किया है। हरिजनों में अब राष्ट्रीय चेतना का विकास हो रहा है। उपन्यासकारों ने हरिजनों के राजनीतिक पक्ष का पूर्ण रूप से समर्थन किया है।

हरिजनों के ऊपर शासन द्वारा आर्थिक अत्याचार किए जाते हैं। उपन्यासकारों का दृष्टि इस ओर भी गई है। सरकार को और से जेक पंचवर्षीय योजनाएं बन चुकी हैं, परन्तु अभी तक

१. जवाहरलाल मेहर : 'मेरी कहानी', पृ० सं० ४२४।

२. देखिए-- प्रेमचन्द के उपन्यास।

३. देखिए-- प्रेमचन्द के उपन्यास।

४. देखिए-- रामप्रकाश कपूर के उपन्यास।

उनकी आर्थिक स्थिति में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हो सका । तत्कालीन समय में सरकार हरिजनों का आर्थिक उन्नति के लिए बैंकों से ऋण दे रही है, जो कि उत्साहवर्द्धक है । समाज के द्वारा भी आर्थिक शोषण किया जा रहा है । समाज ने अपने शोषण के द्वारा उनकी आर्थिक स्थिति को और भी दयनीय बना दिया है ^१ । जमादार वर्ग ने भी हरिजनों का आर्थिक शोषण किया है ^२ । जमादार वर्ग के समान पूंजीपतियों ने भी हरिजनों के ऊपर मनमाना अत्याचार किया है । यह वर्ग राष्ट्रीय कल्याण की चिन्ता नहीं करता, बल्कि अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को चिन्ता करता है । उपन्यासकारों की दृष्टि इस ओर भी गई है । राजर्षी भी अत्याचार करने में पीछे नहीं रहा है । जब ब्रिटिश सरकार उनका शोषण करती थी, तब ये लोग अपना क्रोध शान्त करने के लिए हरिजनों का शोषण करते थे ^४ । इसीलिए हरिजनों की समाज में अन्य वर्गों के मुकाबले आर्थिक स्थिति दयनीय बनी रही । आजकल प्रधानमंत्रियों के २० सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत उनकी आर्थिक अवस्था को उठाने के लिए सरकार कार्यरत है ।

१. केसिए -- प्रेमचन्द, फणीश्वरनाथ रेणु, रामगोविन्द मिश्र, इन्द्र विद्यावाचस्पति, राधिकारमण प्रसाद सिंह, वैजनाथ गुप्त और यज्ञदत्त शर्मा के उपन्यास ।

२. केसिए -- अमृतलाल नागर और फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यास ।

३. केसिए -- प्रेमचन्द और फणकीश्वरनाथ शर्मा के उपन्यास ।

४. केसिए -- विश्वम्भरनाथ शर्मा, 'कोशिक', और चतुरसेन शास्त्री के उपन्यास ।

सदियों से हरिजनों के ऊपर धार्मिक अत्याचार किया जाता रहा है। मंदिर-प्रवेश या अतिवादो मान्यताओं में प्रमुख स्थान रखता है। हरिजनों के धार्मिक अधिकार प्राचीनकाल से ही मान्य रहे। विभिन्न धार्मिक ग्रन्थों से इसको पुष्टि होती है। धर्म के नाम पर आर्थिक शोषण को भी चित्रित किया गया। प्रेमचन्द ने 'गोदान' (१९३६ई०) उपन्यास में दातादीन ब्राह्मण के द्वारा होरी का धर्म के नाम पर आर्थिक शोषण को चित्रित किया गया है। यद्यपि कानून के द्वारा अस्पृश्यता का अन्त कर दिया है। पर आज भी समाज में अस्पृश्यता का बोलबाला है। आज भी हरिजनों को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। यदि वह मंदिर में प्रवेश करने का प्रयत्न करते हैं तो वे पुजारियों के द्वारा मौत के साट उतार दिये जाते हैं। आवश्यकता है कि समाज के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाया जाये। जिन लोगों को हम हजारों बर्षों से पददलित करते आये हैं, उनके प्रति नवयुवकों में सच्ची हमदर्दी की भावना पैदा करनी होगी।

हिन्दी उपन्यासकारों के ने इस स्थिति का चित्रण किया है^१। ब्राह्मण वर्ग के पातण्डों के ऊपर प्रेमचन्द ने केवीदीन सटिक के माध्यम से तीव्र व्यंग्य किया है। मध्यकाल में हरिजन वर्ग के सन्तों ने इसका कड़ा विरोध किया। कबीर ने ब्राह्मणों के पातण्ड पर कटु प्रहार किया है। वैसे ब्राह्मणों के पातण्ड पर तो कबीर के पहले सरहपा आदि सिद्ध योगियों ने भी प्रहार किया था।

१. देखिए -- वेद, गीता और पारस्कर गृह्य सूत्र टीका आदि।

२. देखिए -- प्रेमचन्द, पाण्डेय बेकन लर्मा 'उग्र', यत्तदल लर्मा, मन्मथ-नाथ गुप्त और कुरसेन शास्त्री के उपन्यास।

इस प्रकार हम देखते हैं कि हरिजनों की धार्मिक स्थिति अब भी निम्न है। जब तक सामाजिक मान्यताएँ नहीं बदलेगी, तब तक हरिजनों की धार्मिक समस्या भी हल नहीं हो सकती है।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि हरिजनों के ऊपर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक सभी तरह के अत्याचार किये जाते हैं। हमारे उपन्यासकार अनेक जगह हैं कि उन्होंने हरिजनों से सम्बन्धित प्रत्येक समस्या का विवेक किया है।

८०८

(स) स्वतन्त्र भारत का संविधान

जब भारत स्वतंत्र हुआ तो देश में नया संविधान तैयार किया गया, जिसमें वर्ग या जाति के आधार पर कोई भेद-भाव नहीं माना गया। भारतीय स्वतन्त्रता के आन्दोलनों के कारण अंग्रेजी शासन ने मजबूर होकर भारत को स्वतन्त्रता देने की बात का विचार किया। कई एक प्रयास किये, पर सब असफल होते दिखे। शुभ दिन आया। १९४७ई० में भारत स्वतंत्र हो गया और हमारा राज हो गया।

देश के विभाजन के फलस्वरूप नई-नई जिम्मेदारियाँ सिर पर आ लड़ी हुई। आजादी के पहले समय-समय पर जो संकल्प किए गए थे, जो वकन किए गए थे, उनको पूरा करना था। उनमें 'पुनः-समझौता' भी था, जिस पर भारत के प्रमुख नेताओं ने १५ वर्ष पहले, २४ सितम्बर, १९३१ई० को अपनी मोहर लगाई थी। समझौता १० साल के लिए हुआ था, इस विचार से कि तब तक कदाचित् अस्पृश्यता का अन्त हो जायेगा। २५ सितम्बर १९३१ई० को पं०मालवीय जी की अध्यक्षता में बम्बई की विशाल सभा में जो प्रस्ताव पास हुआ था, उसमें कहा गया था कि पार्लियामेण्ट के सबसे पहले कामों में संविधान

के द्वारा असम्यक्ता का अन्त कर देना भी एक प्रमुख काम है । भारतीय विधान परिषद् देश के लिए सम्युक्त विधान रचना के अ कार्य में जुट पड़ा । संविधान बनाने वाला सभा ने संकल्प को सामने रखकर भारतीय संविधान के नीचे लिखे १७ के अनुच्छेद द्वारा असम्यक्ता का अन्त कर दिया --

‘असम्यक्ता का अन्त किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है । असम्यक्ता से उपजा किसी नियोग्यता को लागू करना अपराध होगा, जो विधि के अनुसार दण्डनीय होगा ।’ संविधान में हरिजन वर्ग के उत्थान और संरक्षण की व्यवस्था की गई ।

संविधान की धारा १५ के अनुसार ‘यह भी निश्चित किया गया कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध धर्म, प्रभुत्व, जाति, वर्ग, लिंग तथा जन्मस्थान अथवा इनमें से किसी एक के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा ।’ इस धारा से हरिजन वर्ग का तथा उन सभी पिछड़े वर्गों का बड़ा हा दित हुआ है । जाति-पांति के विभेद के कारण अब कोई किसी को पिछड़ा नहीं बना सकता । सभी को समान रूप से उन्नति करने के अवसर प्राप्त हैं । इस धारा के आधार पर अब कोई भी नागरिक होटलों, सार्वजनिक कुर्तों, तालाबों, घाटों, सड़कों आदि पर जा जा सकते हैं । अब किसी भी प्रकार के भेद-भाव के कारण कोई इन स्थानों में प्रविष्ट होने से रोका नहीं जा सकता ।

आश्चर्य ही था कि जिस सामाजिक बुराई के विचारण के प्रयत्नों को देश में भारी विरोध का सामना करना पड़ा था, उसका अन्त करने वाला अनुच्छेद बिना किसी विरोध के एक मत् से स्वीकार कर लिया गया ।

अनुसूचित जातियों के हित में संविधान का १६ वां अनुच्छेद भी महत्वपूर्ण है। उसका सम्बन्ध राज्याधीन नौकरों के विषय में अवसर-समता से है, अर्थात् 'केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास अथवा इनमें से किसी नागरिक के लिए नौकरी या पद के विषय में न अपात्रता होगी और न विभेद किया जायगा।'।

संविधान की धारा २५ के अनुसार सभी राज्यों को ऐसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है, जिनके आधार पर समाज कल्याण के कार्यों को करने में सहायता मिले। इस धारा के अनुसार राज्य ऐसे कानून बना सकते हैं, जिन्हें आवश्यकता के विचारों का नाश किया जा सके।

संविधान की धारा २६(२) के अनुसार किसी भी नागरिक को धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा और इनमें से किसी एक आधार पर किसी ऐसी संस्था में प्रविष्ट करने से मना नहीं किया जा सकता जो संस्था राज्य द्वारा सहायता पाती हो या कलाई जाती हो।

इस धारा के अनुसार अब हरिजन वर्ग के लिए सभी संस्थाओं का द्वार खुल गया।

संविधान की धारा ३८ के अनुसार सरकार जनता के कल्याण के लिए योजना बनाकर उनके अनुसार कार्य कर सकती है तथा ऐसे समाज की रचना के लिए प्रयत्न कर सकती है, जिसमें सभी को न्याय मिले, सब को आर्थिक क्षा अच्छी रहे, सभी को ह राजनैतिक अधिकार मिलें। सभी नागरिकों को समान उन्नति करने का अवसर प्राप्त है।

संविधान के ४६ वें अनुच्छेद में घोषित किया गया है कि 'राज्य जनता के दुर्बलतर विभागों के, विशेष तथा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जातिम जातियों के शिक्षा तथा अर्थ सम्बन्धी हितों का विशेष साधनों से उन्नति करेगा और सामाजिक न्याय तथा सब प्रकार के शोषण से संरक्षण करेगा ।'

इस धारा के अनुसार राज्य अपने-अपने दायरे में कमजोर परिगणित जाति, परिगणित अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों को शोषण से बचाने के लिए उपयुक्त साधन काम में ला सकेंगे ।

इस धारा के अनुसार राज्यों को यह अधिकार दिया गया है कि वे अपने प्रदेश में वहाँ के पिछड़े तथा हरिजन और अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए कार्य कर सकेंगे ।

संविधान के ३३० वें अनुच्छेद के द्वारा अनुसूचित जातियों के तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान रक्षित कर दिए गए हैं, एवं ३३२ वें अनुच्छेद द्वारा राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों के लिए स्थानों का रक्षण कर दिया गया है ।

संवैधानिक रूप से अस्पृश्यता को समाप्त हो जाने पर भी अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम का पास होना आवश्यक था । उसमें काफी समय लग गया । १९५५^{६०} में यह आवश्यक अधिनियम पास हुआ । धार्मिक व सामाजिक नियोग्यताएं उ प्रवर्तित करने के लिए विद्वत्चालों आदि में व्यक्तियों का दाखिला कराने से इन्कार करने के लिए तथा वस्तुओं को बेचने या खरीदने से इन्कार करने

के ल लिए और अस्पृश्यता से पैदा हुए अन्य अपराधों के लिए दण्ड को व्यवस्था अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम में को गई ।

संविधान की इन धाराओं के अनुकूल कार्य होने पर हरिजन वर्ग तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण किया जा सकेगा । युक्त-युक्त के पिछड़े तथा दलित वर्गों को अब कानूनन समाज में सम्मान तथा सुसुखपूर्वक रहने का अवसर मिला ।

राष्ट्रीय सरकार संविधान के अनुकूल कार्य करने की बटिबद्ध है । यह पुरी वाशा को जा सकती है कि अब ऐसे समाज की रचना की जा सकेगी, जिसमें किसी भी व्यक्ति की जाति, वर्ण, धर्म, मूलजन्म तथा लिंग भेद आदि के आधार पर उन्नति करने से रोका नहीं जा सकेगा ।

(ग) वर्तमान सरकार के द्वारा प्रोत्साहन

हरिजनों के शैक्षणिक विकास कार्यक्रम के अतिरिक्त सामान्य क्षेत्रों से भी उन्हें लाभान्वित करने के लिए सरकार जो नहीं सजा नीति अपना रही है, उसके अन्तर्गत हरिजनों (अनुसूचित जाति) के भी लाभ के लिए तैयार की गई बीसों योजनाओं में प्राथमिकता दी जायेगी । पचासी योजना में हरिजनों के विकास के लिए १५०० करोड़ रुपये का प्राविधान है । हरिजनों जातियों के उत्थान कार्यक्रमों को र्क गति प्रदान की जायेगी । शोषण, प्रथमाकरण, कर्ष तथा बंक्क मजदूरी के अक्षिपातों से अस्त लोगो की व्यापारी उन्मुक्त कराया जा रहा है और वे बिना किसी मय और जासंका के अपना घरदार बसा सकें, इसको सुविचार्य प्रदान की जा

रहा है । अभी तक उन्हें पचास लाख घरों के लिए आवास प्रदान किए जा चुके हैं ।

अनुसूचित जातियों के ४० लाख बच्चों को अभी तक दसवीं कक्षा पूर्व के बजोफे प्रदान किये जा चुके हैं । हाईस्कूल उपरान्त कक्षाओं के चार लाख से अधिक छात्रों को १९७४-७५ में चार लाख से अधिक बजोफे दिए गए हैं । इनके शिक्षा प्रसार के लिए व्यापक पैमाने पर कदम उठाये गये हैं । कमजोर वर्ग के लोगों को सुदलीर महाजनों के कुल से मुक्ति दिलाने की दिशा में अनेक राज्यों में वैधानिक तथा प्रशासकीय कदमों को और कड़ाई के साथ क्रियान्वित किया जा रहा है । ऐसा केन्द्रिय सरकार को एक रिपोर्ट में कहा गया है ।

समाराप्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है । उस अनुपात में इस प्रदेश में अनुसूचित जातियों की संख्या भी और प्रदेशों से अधिक है । सन् १९७१ ई० की जनगणना के अनुसार इस प्रदेश की कुल जनसंख्या ८,८३,४१,१४४ है, जिसमें अनुसूचित जातियों की संख्या १,८५,४८,६१६ है । अर्थात् अनुसूचित जातियों की संख्या प्रदेश की कुल जनसंख्या का २० प्रतिशत से अधिक है । विमुक्त जातियों की संख्या लगभग ४० लाख तथा अनुसूचित जनजातियों की संख्या १,६८,५६५ है । अन्य पिछड़ी हुई जातियां भी इन्हीं कमजोर वर्गों की श्रेणी में आती हैं । इन सभी कमजोर वर्गों को सम्मिलित जनसंख्या प्रदेश की कुल जनसंख्या का ५० प्रतिशत से अधिक है । अतः देश में समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने के लक्ष्य को पूर्ति हेतु इन कमजोर वर्गों का सर्वांगीण विकास कर उन्हें अन्य वर्गों के समान स्तर पर लाना नितान्त आवश्यक है ।

इसी लक्ष्य की पूर्ति हेतु निरन्तरता प्राप्ति के पश्चात् प्रदेश की जनप्रिय सरकार ने ७ अला से हरिजन कल्याण विभाग की स्थापना सन् १९४८ई० में की । धीरे-धीरे इस विभाग के कार्य-कलाप बढ़ते गये और कार्य कलापों में वृद्धि के साथ-साथ इस विभाग की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को चलाने के लिए अधिकाधिक वनराशि की व्यवस्था की गई । वर्ष १९४९-५० ई० में इस विभाग का बजट केवल ३६.२० लाख रुपये का था जो बढ़कर वर्ष १९७४-७५ई० में १४.२५ करोड़ रुपये का हो गया । इससे स्पष्ट है कि हमारी सरकार इन कार्यों को अन्य वर्गों के समान स्तर पर लाने के लिए निरन्तर प्रयास कर रही है ।

वर्तमान समय में विभाग द्वारा इन जातियों व के कल्याणार्थ संचालित विभिन्न योजनाओं को मुख्यतः निम्नलिखित तीन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है--

- (१) शैक्षिक योजनाएँ ।
- (२) आर्थिक ।
- (३) स्वास्थ्य एवं आवास आदि ।

शैक्षिक

इसके अन्तर्गत पूर्व दक्ष तथा दक्षमोक्ष कक्षाओं की छात्रवृत्तियाँ, पूर्वदक्ष, कक्षाओं में निःशुल्क शिक्षा, आत्म पद्धति विद्यालय, छात्रावासों का निर्माण, पालिटेक्निक और प्राविधिक औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन की योजनाएँ प्रमुख हैं ।

आर्थिक

इसके अन्तर्गत कृषि एवं बागवानी हेतु अनुदान कुटीर उद्योगों के विकास हेतु अनुदान तथा विमुक्त जातियों एवं अनुप्रासित

जन जातियों के पुनर्वासन सम्बन्धी योजनाएँ चलाई जा रही हैं ।

स्वास्थ्य एवं आवास आदि

इसके अन्तर्गत गृह-निर्माण हेतु अनुदान व कच्चा देना, नौकरा हेतु साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए यात्रा भत्ता की योजनाएँ प्रचलित हैं ।

प्रदेश को अनुसूचित जातियों के लोगों के सर्वांगीण विकास एवं उत्थान हेतु पाँचवीं पंचवर्षीय योजना काल में राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए १४ करोड़ रुपये के स्थान पर २५ करोड़ रुपये का परिव्यय तथा केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित कार्यक्रमों के लिए १८६६.८३ लाख रु० का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है ।

वर्ष १९७४-७५ के लिए राज्य संचालित योजनाओं के हेतु कुल ४४३.००० लाख रु० जिसमें पर्वतीय क्षेत्रों का १६.००० लाख रुपया भी सम्मिलित है, निर्धारित किया गया है । केन्द्रीय पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत १८०.८०० लाख रु० का परिव्यय प्रस्तावित है ।

वर्ष १९७५-७६ के लिए राज्य संचालित योजनाओं हेतु ४००.००० लाख रु० का परिव्यय निर्धारित किया गया है, जिसमें पर्वतीय क्षेत्रों का ३०.००० लाख रु० भी सम्मिलित है तथा केन्द्रीय पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत ३३२.८३२ लाख रु० का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है ।

हरिजन जातियों को उत्थान की योजनाओं

को ४ वर्गों में विभक्त किया गया है, जैसे --

(१) शिक्षा, (२) वार्षिक उत्थान के कार्यक्रम, (३) स्वास्थ्य, आवास एवं अन्य योजनाएँ एवं (४) निवेशन एवं प्रशासन ।

उपरोक्त वर्गीकृत योजनाओं में प्रस्तावित धनराशि का विवरण इस प्रकार है --

पाँचवाँ पंचवर्षीय योजना
(राज्य संवाहित योजनाएँ)

शिक्षा	वार्षिक उत्थान	स्वास्थ्य, आवास एवं अन्य योजनाएं	निवेशन एवं प्रशासन	योग	
२	३	४	५	६	
त जाति	१४५६,०००	२६५,०००	२३६,५००	१,२७,५००/१	२०६१,००

इस प्रकार केन्द्राय तथा राज्य सरकारें अपने सम्मिलित प्रयत्नों से हरिजनों की स्थिति सुदृढ़ करने में अपना-अपना योगदान दे रहे हैं ।

स्वतंत्रता के अंतिम आन्दोलन में गांधी जी ने जो वचन कहे थे, उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण है । स्वतंत्रता का रहस्य उसमें पूरी तरह प्रकट हुआ है । उन्होंने कहा था, ' क्रेजों को गुलामी

१. उत्तरप्रदेश में हरिजन तथा समाज कल्याण कार्यक्रम--१९७४-७५ई०,
निदेशालय, हरिजन तथा समाज कल्याण, उत्तरप्रदेश के द्वारा प्रकाशित

में शायद ही हमने दो शताब्दियां गुजारी हैं, लेकिन फिर भी उससे
 छुटकारा पाने के लिए हम कैसे छटपटा रहे हैं। अभी और यहां तक
 स्वतन्त्रता, यह हमारा नारा है। लेकिन ये ही लोग जब बलिष्ठ
 बांधवों को कल का हवाला देते दिखावा देते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता
 है। उस प्रकृति के उपार स्वर्ग का आकर्षण म्हा प्रकिस्की होगा।
 बलिष्ठों की स्वतन्त्रता की हम भविष्य पर नहीं छोड़ सकते। अभी और
 यहां वह उनकी प्राप्त ही जाना चाहिए।

समाज की अन्त्य इकाई में तब तक स्वतन्त्रता
 नहीं पहुँचेगा, तब तक स्वतन्त्रता के २६ में वर्षों प्रवेश पर इस संदेश को
 हमें स्मरण करना चाहिए।

अन्त में हमारा एक निवेदन है कि प्रस्तुत प्रबन्ध
 में मैंने ऐसे अनेक उपन्यासकारों का विवेक किया है, जो आज भी लिख
 रहे हैं और भविष्य में भी लिखते रहेंगे। हमें विषय की सीमा का
 मर्यादा-मापन करना आवश्यक था, अतः १९७५ई० के बाद की कृतियों
 को हमने छोड़ दिया है। प्रस्तुत प्रबन्ध में हमारे जो निष्कर्ष हैं, उनको
 अपना सीमायें हैं। प्रत्येक साहित्यकार के जीवन-दर्शन तथा कलात्मक
 अभिव्यक्ति में विकास की अपेक्षा होती है, अतः यह निवेदन है कि
 मेरे निष्कर्ष अंतिम न मान लिये जायें। युग की सीमा में प्रतिनिधि
 उपन्यासकारों को जो भी रचनायें लिखी गई हैं, मैंने उन्हीं के
 आधार पर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक चेतना के
 विकास का अध्ययन हरिजनों के सन्दर्भ में प्रस्तुत किया है। अतः
 हमारी दृष्टि में लेखक की अपेक्षा उसको रचना का हमें अधिक महत्त्व
 रहा है।

परिशिष्ट
~~संयोजक~~

- परिशिष्ट -- (१) बालीय उपन्यास
 परिशिष्ट -- (२) सहायक पुरतर्क
 परिशिष्ट -- (३) पत्र-पत्रिकाये

परिशिष्ट--(१) जालीन्य उपन्यास

लेखक	उपन्यास
वज्रेश	-- शेर : एक जोवनी , प्रथम भाग, (१९४०ई०) ।
अमृतलाल नागर	-- 'महाकाल' (१९४०ई०) ।
इन्द्रविद्या बाबस्पति	-- 'अपराधी कौन' (१९४४ई०) ।
उदयशंकर भट्ट	-- 'सागर लहरों और मनुष्य' (१९४४ई०) ।
कृष्ण बन्दर	-- 'जाँत की बीरो' (१९७१ई०) ।
कमल शुक्ल	-- 'पराजित' (१९४८ई०) ।
भिक्षुरी लाल गोस्वामी	-- माधवी माधव क का मदन मोहितो' (१९०१ई०) ।
गोविन्द बल्लभ पंत	-- 'अंगुठी का नगीमा' (१९१८ई०) । -- 'जल समाधि' (१९४४ई०) ।
बटुरसेन शास्त्री	-- 'गौला' (१९४८ई०) । -- 'उदयास्त' (१९४८ई०) । -- 'बगुला के पंत' (१९४९ई०) । -- 'सुमदा' (१९६१ई०) ।
दयाशंकर मिश्र	-- 'छोटी बहू' (१९४८ई०) ।
नागार्जुन	-- 'बल्लण के बेटे' (१९४७ई०) ।

लेखक

उपन्यास

नागार्जुन

-- 'रंगभूमि' (१९२५ई०) ।

प्रेमबन्ध

भ- 'कायाकल्प' (१९२८ई०) ।

'गुब्बन' (१९३१ई०) ।

'कर्मभूमि' (१९३२ई०) ।

पांडेय बैचन शर्मा उग्र

-- 'बुधुजा की बेटो' (१९२८ई०) ।

'मनुष्यानन्द' (१९३५ई०) ।

'सरकार तुम्हारी जानों में' (१९३७ई०) ।

फणत खरनाथ रेणु

-- 'मैला जांचल' (१९५४ई०) ।

'परती परिकथा' (१९५७ई०) ।

'बुलुस' (१९६५ई०) ।

बैजनाथ गुप्त

-- 'जीवन : जाग और बांसु' (१९५८ई०) ।

बैजनाथ केलिया

-- 'हुत-बहुत' (१९३८ई०) ।

मगवती वरण वर्मा

-- 'अपने तिलौने' (१९५७ई०) ।

'भुले बिसरे बिबे' (१९२६ई०) ।

मगवती प्रसाद बाजपेयी

-- 'कर्मवथ' (१९६७ई०) ।

मन्मथनाथ गुप्त

-- 'प्रतिश्रिया' (१९६१ई०) ।

'सागर संगम' (१९६२ई०) ।

'शरीफों का कटारा' (१९६६ई०) ।

मेहता लज्जाराम शर्मा

-- 'बावर्तु हिन्दु' (प्रथम भाग, १९१७ई०) ।

.. (द्वितीय भाग, १९१७ई०) ।

.. (तृतीय भाग, १९१७ई०) ।

मन्मथ द्विवेदी

-- 'रामलाल' (१९१७ई०) ।

'कल्याणी' (१९२०ई०) ।

लेखक

उपन्यास

यजदः शर्मा	-- 'बोधा रास्ता' (१९५८ई०) ।
यादवेन्द्र शर्मा चन्द्र	-- 'अनावृत' (१९५८ई०) ।
रामदरश मि	-- 'पाना के प्राचीर' (१९६२ई०) । 'जल टूटता हुआ' (१९६६ई०) । 'मूलता हुआ तालाब' (१९७२ई०) ।
रामचन्द्र दिवारी	-- 'नवजावन' (१९६३ई०) ।
रामदेव	-- 'लवो' (१९५४ई०) ।
रामप्रकाश कपूर	-- 'टूटा हुआ आदमी' (१९६२ई०) ।
रामप्रसाद मिश्र	-- 'कहां या क्यों' (१९६०ई०) ।
रागेय रायव	-- 'विष्णाद मठ' (१९५६ई०) । 'कब तक चुकाऊँ' (१९६७ई०) ।
रामगोविन्द मिश्र	-- 'मर्यादा' (१९५४ई०) ।
राजा राधिकारमणसिंह	-- 'जुनन और बांटा' (१९५७ई०) ।
वृन्दावनलाल वर्मा	-- 'फांसों को रानों लदमों बाँधें' (१९५६ई०) । 'मृगमयनी' (१९५७ई०) । 'सोना' (१९५२ई०) । 'मुवन विक्रम' (१९५७ई०) ।
विरबम्भरनाथ शर्मा 'कौशिक'	-- 'मिलारिणी' (१९२२ई०) । 'संघर्ष' (१९४५ई०) ।
सुरेश सिनहा	-- 'सुबह अंधेरे पथ पर' (१९६७ई०) । 'पत्थरों का सहर' (१९७२ई०) ।
संतोजनारायण नाटियाल	-- 'हरिजन' (१९४६ई०) ।
शिवबुजन सहाय	-- 'बेहाती दुनिया' (१९२५ई०) ।
शैलेश मटियानी	-- 'वो बुंद' (१९६६ई०) ।

परिशिष्ट--(२) सहायक पुस्तकें

लेखक	पुस्तकें
अशोक	-- 'जात्ममेवम्' (१९६०ई०)
डा० सुरेश सिनहा	-- 'हिन्दी उपन्यास' (१९६४ई०) -- 'हिन्दी कहानी : उद्भव और विकास' (१९६६ई०)
अशोक बन्दा	-- 'इण्डियन एडमिनिस्ट्रेशन' (१९५८ई०)
इन्द्रनाथ मदान	-- 'प्रेमकन्द कलिविवेक'। दूसरा सं०।
अयोध्या सिंह उपाध्याय 'हरिजीव'	-- 'अपकिला फूल' (संवत् २०१२)
हेनरी जेम्स	-- 'द बार्ट बाफ फिक्शन' (१९४८ई०)
इलाचन्द्र जोशी	-- 'विश्लेषण' (१९५४ई०)
फिरोज़लाल गोस्वामी	-- 'लोलावती' (१९०२ई०)
जवाहरलाल नेहरू	-- 'हिन्दुस्तान की कहानी' (१९४७ई०) -- 'एन बाटोबाय्काफी' (१९३६ई०)
इलाचन्द्र जोशी	-- 'साहित्य विन्तन' (१९५५ई०) -- 'विवेक' (संवत् २००७)
जेनेन्द्र कुमार	-- 'साहित्य का श्रेय और प्रेय' (१९५३ई०)
केसरीनारायण शुक्ल	-- 'आधुनिक हिन्दी काव्य' द्वारा का सांस्कृतिक ग्रंथ' (संवत् २००४)
ताराशंकर पाठक	-- 'हिन्दी के सामाजिक उपन्यास' (संवत् १९६६)
डा० देवराज उपाध्याय	-- 'आधुनिक क्या साहित्य और मनोविज्ञान' (१९५६ई०)
शिवरानी देवी	-- 'प्रेमकन्द घर में' (१९५६ई०)
जीकृष्णलाल	-- 'आधुनिक हिन्दी साहित्य' (सं० सं० १९५५ई०) -- 'विचार और विश्लेषण' (१९५५ई०)

लेखक
---पुस्तकें

डा० गोन्द्र

- 'जालोक की जाया' (१९६६ई०) |
 'जाया के बरण' (१९६७ई०) |

प्रेमचन्द

- 'कुल विचार' (१९४९ई०) |
 'साहित्य का उद्देश्य' (१९५४ई०) |
 'विविध प्रसा' (१९६९ई०) |

ब्रजनन्दनसाहाय

- 'राधाकान्त' (१९००ई०) |

सच्चिदानन्द होरानन्द
 वात्स्यायन

- 'हिन्दी साहित्य : एक आधुनिक परिवर्तन'
 (१९६८ई०) |

डा० सावित्री सिनहा

- 'तुलना और तारे' (१९६६ई०) |

नन्दकुलारे बाजपेयी

- 'आधुनिक साहित्य' (संवत् २००७) |
 'हिन्दी साहित्य : बीसवीं शताब्दी'
 (१९४५ई०) |
 'प्रेमचन्द : एक विवेचन' (१९५६ई०) |
 'जयसंकर प्रसाद' (संवत् २०१५) |

डा० राजेन्द्र प्रसाद

- 'आत्मकथा' (१९५२ई०) |

यशपाल

- 'बात-बात में बात' (१९५४ई०) |

डा० रामचन्द्र शुक्ल

- 'हिन्दी साहित्य का इतिहास (संवत् २००८)

पद्म सिंह ठक्करी कमलेश

- 'मैं इनसे मिला' (१९५२ई०) |

डा० मोलानाथ

- 'हिन्दी साहित्य' (१९५४ई०) |

डा० लक्ष्मीसागर बाजपेयी

- 'हिन्दी गद्य की प्रवृत्तियाँ' (बम्बई) |
 'आधुनिक हिन्दी साहित्य' (१९५४ई०) |
 'उन्नीसवीं शताब्दी' (१९६३ई०) |
 'हिन्दी साहित्य का इतिहास' (द्वितीय सं०) |
 'बीसवीं शताब्दी हिन्दी साहित्य : नया संघ'
 (१९६७ई०) |
 'हिन्दी उपन्यास : उपलब्धियाँ' (१९७०ई०) |

लेखक
---पुस्तकें

- विरवनाथ -- 'साहित्य दर्पण', कलकत्ता ।
- डा० रामविलास शर्मा -- 'प्रगति और परम्परा' (१९३०ई०) ।
 'संस्कृति और साहित्य' (१९४९ई०) ।
 'प्रगति और साहित्य की समस्याएँ' (१९४४ई०) ।
 'भाषा, साहित्य, संस्कृति' (१९४४ई०) ।
 'लोक जीवन और साहित्य' (१९४४ई०) ।
 'भारतेन्दु युग' (१९४६ई०) ।
- शिवदान सिंह चौहान -- 'साहित्यानुशीलन' (१९४४ई०) ।
- शिवकुमार मिश्र -- 'वृन्दावनलाल वर्मा : उपन्यास और कला' (१९४६ई०) ।
- इंदरराज रत्नर -- 'प्रेमचन्द' (१९४२ई०) ।
- अभिनन्दन ग्रन्थ -- 'साहित्यकार भावज्ञा प्रसाद बाजपेयी' ।
- डा० वेदज आर्य -- 'कामायनी की पारिभाषिक शब्दावली' (१९६६ई०)
- शाह और संभाटा -- 'भारत की सम्पत्ति और उसकी करोपयोगी क्षमता' (१९४४ई०) ।
- डा० शशिभूषण सिंह -- 'उपन्यासकार वृन्दावनलाल वर्मा' (१९६०ई०) ।
 'हिन्दी उपन्यास की प्रवृत्तियाँ' (१९७०ई०) ।
- डा० भीमराव अम्बेडकर -- 'बहुत कौन और कैसे' (१९४२ई०) ।
- रवीन्द्रनाथ मुखर्जी -- 'भारतीय सामाजिक संस्था' (१९६६ई०) ।
- वियोगी हरि -- 'अत्युपस्थिति' (१९६६ई०) ।
- डा० रामवीलाल सहायक -- 'हरिजन वर्ग का उत्थान' (१९४४ई०) ।
- महात्मा गांधी -- 'सम्पूर्ण गांधी वांग्मय' (संस्कृत २६, १९७२ई०) ।
 'सम्पूर्ण गांधी वांग्मय' (संस्कृत २६, १९७२ई०) ।
 'संस्कृत ३० (१९७२ई०) ।
 'संस्कृत ३१ (१९७२ई०) ।
 'संस्कृत ३२ (१९७२ई०) ।
 'संस्कृत ३३ (१९७२ई०) ।

लेखक

पुस्तकें

सम्पूर्ण गांधी
महात्मा गांधी

- 'सम्पूर्ण गांधी वांगमय' संड ४६ (१९७२ई०) |
 .. संड ४७ (१९७२ई०) |
 .. संड ४८ (१९७२ई०) |

हेनरी थियोडोर
हेनरी फिक्शन
जट्टेकर

- 'द न्यू डिक्शनरी आफ इण्डिया' |
 -- 'द आर्ट्स आफ फिक्शन' (१९४८ई०) |
 -- 'पौजाशन आफ सुमन इन हिन्दु सिविलिजेशन'
 (१९५६ई०) |

जल्मेयर काम
जल्मेयर हेम्ब
जॉस्ट ए बेकर
इरा बोल्फर्ट

- 'द मिथ्स आफ सिंसिफस' |
 -- 'ब्राह्मिस इन काश्मीर' (१९६६ई०) |
 -- 'द हिन्दू आफ इंगलिश नॉवेल' लन्दन |
 -- 'इवाट इज ए नावेल एण्ड इवाट इट गुड फार्'
 (१९५०ई०) |

ए० कैम्पबेल जानसन
ए०आर० सेलिगमैन

- 'मिशन विद पाउंटमेंट' (१९५१ई०) |
 -- 'सम्पा० इनसाइक्लोपीडिया आफ द सोशल-
 साइसेज', सण्ड १३।

ए०आर० देसाई
एफ०जी० वेल्डो
ए०बी० शाह (सम्पा०)
एडवर्ड शित्स

- 'सोशल बैकग्राउण्ड आफ इण्डियन नेशनलिज्म' (१९५६ई०) |
 -- 'पार्लिटिक्स एण्ड सोशल बैन्स' (१९६३ई०) |
 -- 'ट्रेडिशन एण्ड माडर्निटी इन इण्डिया' (१९६७ई०) |
 -- 'इण्टेलिक्चुअल बिरफिन ट्रेडिशन एण्ड माडर्निटी'
 (१९६१ई०) |

एन०बी० ग्राहबिल
एन०सी० चौधरी

- 'गवर्नमेंट फ्राम इन्साइडर' (१९६८ई०) |
 -- 'द आटोबायग्राफी आफ एन अननोन इण्डियन'
 (१९६१ई०) |

लेखक

पुस्तकें

लोकप्रशस्तिक	-- 'द ग्रेट मैन आफ इण्डिया' (१९५७ई०)
कारा रोष	-- 'प्रोग्रेस आफ रोमांस' (१७८५ई०)
कार्ल मार्क्स	-- 'कैपिटल' प्रथम भाग ।
क्रिस्टोफर काडवेल	-- 'फर्न स्टडीज इन ए डाइंग कल्चर' (१९४९ई०)
के०ए० नो-कान्त शास्त्री	-- 'इण्डिया ए हिस्टारिकल सर्वे' (१९६६ई०)
के०एम० पनिकर	-- 'द फाउण्डेशन आफ न्यू इण्डिया' (१९६३ई०) 'हिन्दू सोसायटी स्ट फ्रास रोड्स' (१९५५ई०)
ग्रेवाल मार्सेल	-- 'मैन जोन्स्ट इयुमेनिटी' (१९५७ई०)
टात्सटाय	-- 'इवाट इज आर्ट' (१९५६ई०)
ट्राट्स	-- 'सोशल टोकिंग'
बाल्ल एण्ड मेरो बैयुल	-- 'द राइज आफ अमरीकन सिविलिजेशन' (१९५८ई०)
ज्यां पालसात्र	-- 'इग्जिस्टेन्सियलिज्म एण्ड इयुमेनिज्म' (१९५४ई०)
जयप्रकाश नारायण	-- 'सोशलिज्म सर्वोदय एण्ड डेमोक्रेसी' (१९६४ई०)
ज्यां पाल सात्र	-- 'बोइंग एण्ड नथिंगनेस' (१९५६ई०) 'इवाट इज लिटरेचर' (१९५८ई०) 'सिबुलसन्स' (१९६५ई०)
जान कपिंग	-- 'सम्पा मार्क्स इण्डिया': एक कोआपरेटिव सर्वे (१९३९ई०)
जान डेण्डर	-- 'राइटर एण्ड द कमिटमेण्ट' (१९६१ई०)
जानस्किन	-- 'मार्क्स मेण्टरी' (१९६६ई०)
जार्ज त्युकाय	-- 'स्टडीज इन युरोपियन रियलिज्म' (१९५०ई०)
जे रैम्बे मैकडानेल	-- 'द क्लेमिंग आफ इण्डिया' लन्दन
जामसन एण्ड गेरेट	-- 'राइज एण्ड फुलफिलमेण्ट आफ ब्रिटिश रुठ इन इण्डिया' (१९३५ई०)
हुर्गादास	-- 'इण्डिया फ्राम कर्न टु नेहरू एण्ड आफ्टर' (१९६७ई०)

लेखक

पुस्तक

डा० नासिर अहमद सां	-- 'मिडिल क्लास इन इण्डिया' (१९५८ई०)
परसिबिल ग्रीफिथ	-- 'मार्जिन इण्डिया' (१९६५ई०)
मेण्डेरोल मुन	-- 'स्ट्रेन्जर्स इन इण्डिया' (१९४६ई०)
	'डिवाइड एण्ड विवर' (१९६१ई०)
मा० टो० बायर	-- 'इण्डियन इकोनामिक पालिसी एण्ड डेवलेपमेण्ट' (१९६५ई०)
फ्रांसिस टुकर	-- 'इवाइल मेमोरी सबर्ब' (१९५०ई०)
फ्रेंक मौरिस	-- 'इण्डिया टुडे' (१९६०ई०)
बर्ट्रेण्ड रसेल	-- 'द इम्पैक्ट ऑफ साइन्स ऑन सोसायटी' (१९५२ई०)
बी० एन० कौल	-- 'अण्टोल्ट स्टोरी' (१९६७ई०)
बेवर	-- 'शेड इन सोशियोलोजी'
मैक्सु बार्नल्ड	-- 'लाइट वर्ड्स' लन्दन
डा० राधाकमल मुत्तर्जी	-- 'द वे ऑफ इयुमैनिज्म' (१९६८ई०)
रेल्फ फाक्स	-- 'द व नाकेल एण्ड द पोपुल' (१९४७ई०)
रिचार्ड डेयर	-- 'रशियन लिट्टेचर' (१९४७ई०)